

هَذَا لِلنَّاسِ بَيْنَا مِنَ الْهُدَى وَالْفِرَاقِ

# الفردوس (بریلی)

مُرتَبَةً

مَحْمُودٌ مَعَ بَنَانِي رَحْمَتِ اللَّهِ عَلَيْهِ

کتاب الفردوس بریلی  
بین پیر الی پانی پانی کتابت بیت پانی



# سلسلہ بدعت اہل بدعت میں مکتبہ الفرقان کی اپنی

**تاریخ میلاد** اس کتاب میں مروجہ مجلس اور محلہ سرگزشت لکھی گئی ہو کہ ان کو کتب اور کتبوں اور اس کے یہ لوگ کس مذہب کے تھے۔ ہر زمانہ کے علمائے اس کے متعلق کیا خیالات تھے اپنے موضوع میں بے نظیر و قابل دید کتاب ہے جو قریب اٹھ سو روپے قیمت کی امید بھی نہیں ہو۔ ایک سو پانچ سو روپے قیمت مروجہ مجلس نبوی اور محافل میلاد و دیگر چیزیں ایک محققانہ مقالہ ہے جو حاکم بدایونی مولوی صاحب کے میلاد کی صفوں کے جواب میں لکھا گیا ہے اور جو اختصاص کے قابل دید اور فیصلہ کن ہے قیمت ۱۰ روپے رعایتی ۸

**بوارق الغیب** اہل بدعت کو خانہ ساز عقیدہ علم غیب کی اور علم جیسے ماکان یا کون کی ترویج میں حضرت مولانا محمد منظور صاحب نے لکھا ہے الفرقان بریلی کی محرکہ الا کتاب جو جیس چالیس صاف صریح قرآنی آیات و دو سو ساٹھ احادیث نبویہ و ائمہ سلف کو ارشادات سے عقیدہ علم غیب کا بطلان ثابت کیا گیا ہے صرف اس حصہ میں حدیث و تفسیر وغیرہ کتب معتبرہ و دینیہ کے تین سو ساٹھ حوالے ہیں پوری کیفیت آپ صرف مطالعہ ہی سے معلوم فرمائیں گے قیمت ۳۰ روپے رعایتی ۲۵

**تجربہ** تجرے دسویں غم و ہر مروجہ بعد الموت کے بدعت نا جائز ہونے کے بدعتی فرقہ ان کے رسالہ جس میں فقہ حنفی کی کتب معتبرہ کو علماء خود مولوی احمد رضا خاں صاحب کے اقوال سے بھی نبوت یا نبیہا کے قابل ید و قیمت رعایتی ۱۰

**مسئلہ حیات النبی کی قیمت** رعایتی ۱۰

**شائع حقیقی** اہل بدعت کے مکرانہ عقیدہ دل میں

## خطبات مکتبی

### مدیر الفرقان کی آٹھ انقلابی تقریریں

(۱) ہمارے نظریہ انقلابی و راسخہ نبوی  
(۲) ایمان بالیوم الآخر و توحید خالص  
(۳) اقامت مملوۃ  
(۴) زکوٰۃ روزہ حج  
(۵) تہذیب فلاح اہل مسکن و مملکت  
(۶) جہاد فی سبیل اللہ اور اس کا مقصد  
(۷) اسلامی تحریک کے نتائج اور حکومت اسلامی کا تصور  
(۸) دو فتن اور اسلامی تحریک کا رول

اسلامی انقلاب کی اٹھ گانے والوں کیلئے ان خطبات کا مطالعہ مفید ہوگا نہایت ضروری ہے۔ قیمت ۱۲

**تحریر الف تانی اور زمانہ حال** اہل بدعت کے مکرانہ عقاید کا و صرف حضرت محمد و الف تانی کے ارشادات کو کیا گیا ہے قیمت ۳۰ روپے رعایتی ۲۵

**مشائخ حنبلیہ و سماع مرکز قیمت** ۱۰ روپے رعایتی ۸

**حاضر ناظر** عقیدہ حاضر ناظر کے رد میں حضرت مدبر الفرقان کا مختصر مرقع قابل دید مقالہ قیمت ایک روپے رعایتی ۸

سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف شریعت مقرر کرنے میں مختار مطلق تھے جس چیز کو چاہتے اپنی طرف سے حرام کر سکتے تھے اور جس کو چاہتے حلال کر سکتے تھے جس پر چاہتے کوئی چیز فرض کر دیتے اور جس سے چاہتے کوئی فرض ساقط کر سکتے تھے اس خیال باطل کے رد میں یہ ایک مختصانہ رسالہ ہے جو جیس اہل بدعت کی تمام ان چیزوں کا نہایت شافی جواب دے گیا ہے جو اس مسئلہ میں پیش کرتے ہیں قیمت ۱۰ روپے رعایتی ۸

**احکام النذر لاولیاء اللہ** اس رسالہ میں قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی رو سے نذر لغیر اللہ کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں اور اس مسئلہ میں بعض پرہیزگار مصلحین نے اپنی کچھ بحثوں سے جو پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں ان سب کو سلجھا کر مسئلہ کو باطل صاف کر دیا ہے نیز آیت کریمہ و ما اهل به لغیر اللہ کی صحیح تفسیر و اہل طور پر کر کے پیش کی تمام مجاہد کافروں پر پانی پھیر دیا گیا ہے قیمت ۲۰ روپے رعایتی ۱۰

**امعان النظر** بعض مقامات پر مسیت کے دفن کرنے کے بعد قبر فی اذان القبر پر اذان دینے کی بدعت رائج ہو گئی ہے اس کے رد میں حضرت مولانا محمد منظور صاحب نے لکھا ہے فرقان بریلی علاوہ اس خاص مسئلہ کے بدعت کے متعلق نہایت محققانہ عام مصلحتی بحث بھی کی گئی ہے جس تمام مروجہ بدعات کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور عیاناً بدعت کی تمام مروجہ فریبوں کا پردہ چاک ہو جاتا ہے قیمت ۳۰ روپے رعایتی ۲۵

**نماز اور خطبہ کی زبان** از مدیر الفرقان قیمت ۳۰ روپے رعایتی ۲۵

**تفسیر داری وغیرہ رسوم محرمی نقطہ نظر سے** اس سال میں وغیرہ کے متعلق متقدمین و متاخرین علماء اہل سنت کے فتاویٰ اور تحریکات پیش کر کے دکھلا دیا گیا کہ ہر طبقہ کے سنی علمائے تفسیر داری وغیرہ مراسم محرم کو بدعت حرام ہی سمجھا رہے ہیں اور لاکھ شیعہ قرآن و حدیث کی تسلیت و تلافی لکھ کر نیز مولوی احمد رضا خاں صاحب پوری بھی ہزارہ میں یہی کہتے اور اسی کو مطابق ہے جس قیمت ۳۰ روپے رعایتی ۲۵



چند سالہ  
تین روپے بیس

مالک غفرلہ  
سائنٹسٹ سہی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
بَارِکَ اَلْاَیْمِ رُوْفُ الْقُدْرَتِ عَلٰی مُحَمَّدٍ لَّیْلَتُنَ لِلْعَالَمِیْنَ نَزْدِیْ

نوز کے لیے چار روپے کے ٹکڑے  
روایۃ فرما چکے

نوز کے لیے چار روپے کے ٹکڑے  
روایۃ فرما چکے

# الف سرائے

نہ

بابۃ ماہ محرم الحرام ۱۳۶۲ھ ہجری

بند

نمبر شمار	مضمون	صاحب مضمون	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	مدیر	۲-۷
۲	عزت کی باتیں	"	۷-۸
۳	نصیحت و نصیرت کی باتیں	"	۸
۴	موقفہ المقبرہ	"	۹-۱۸
۵	العزاد و الزار و تلک	ایک محترم بزرگ	۱۹
۶	معارن الاحادیث	مدیر	۲۰-۲۳
۷	فرائد اور سیرت سازی	از جناب ڈاکٹر ولی الدین صاحب سٹاذ فلسفہ جامعہ عثمانیہ دکن	۲۴-۳۰

## شکر یہ

(از مدیر الف سرائے)

مرہم بھائی کی رحلت کے حادثہ پر میرے جن محترم بزرگوں اور مخلص دوستوں نے تعزیت ناموں کے ذریعہ مواسات و ہمدردی کا اظہار و تخفیف غم کی کوشش فرمائی میں ان سب حضرات کا ممنون اور تہ دل سے شکر گزار ہوں، اگر محرومی فرصت ملنے نہ ہوتی تو تمام ان بزرگوں اور دوستوں کو فرداً فرداً خطوط لکھ کر حق تشکر و امتنان ادا کرتا، اب مجبوراً ان سطور کے ذریعہ اس سے عہدہ برآ ہوا ہوں اور اپنی مجبوری ہی کو شفیع بنا کر ان حضرات معافی کا خواہش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے ان سب محسنوں و مخلصوں کو اس غمخواری و ہمدردی کا اچھا جزا اور تعزیت و تسلیت کا بہتہ جاری فرمائے

ان لا یضیع اجرا المحسنین والصلوٰۃ علیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ناچر مجھ منظور نعمانی عفا اللعین



باسمہ سبحانہ

حمداً و سلاماً

# نگاہِ اولیں

## افتتاحِ جلدِ ہفتم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی اٰجِلِیْہِ الدِّیْنِ صَلَی  
 سَ بَنَّا اِتِّمَامًا لِّدُنَاكَ رَحْمَةً وَہِیْ لَنَا مِنْ اَمْرِ نَا سَ شَدًّا

حق جل مجرہ کے فضل و کرم اور محض اس کی رحمت و توفیق سے الفرقان اپنے سفر کی  
 نو منزلیں طے کر چکا اور دسویں منزل کی طرف آج اُس کا یہ پہلا قدم اٹھ رہا ہے۔  
 فَلِلّٰہِ الْحَمْدُ وَلِکُلِّ شَیْءٍ اَجَلٌ مُّسَمًّى

جس قادر و قیوم نے انوارِ استہلالی کرایا آئندہ بھی اسی پر بھروسہ اور اسی سے دستگیری کی التجا  
 ہو، کہ بس وہی کار ساز اور رہنما ہو، او طلبِ ہدایت و اعانت تنہا اسی کا حق ہو جس میں اس کا  
 کوئی شریک و ہم نہیں، وہی ہمارا رحیم و کریم رب ہے، وہی الٰہ حق ہے اور اسی کے او  
 صرف اسی کے ہم بندے ہیں۔

نَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ، لَا نَعْبُدُ اِلَّاکَ لَا نَسْتَعِیْذُ اِلَّا  
 بِاِیّاکَ، لَہِ الْبَرٰئۃُ وَلَہِ الْفَضْلُ وَلَہِ الشُّکْرُ وَالْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ مَخْلُصٰتِنِ لِلدِّیْنِ  
 وَلَوْ کَرِهَ الْکٰفِرُوْنَ



گورنے والے سال ۳۱۲ء کے آغاز میں بھی جنگ کا طوفانی سیلاب جزائر ملایا اور پھر برما سے گذر کر ہندوستان کی سرحدوں میں داخل ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ وہیں رگ گیا تھا اور ابھی تک بھی وہ اس کی تباہ کاریاں اور ہلاکت آفرینیوں سے بڑی حد تک بچا ہوا ہی، لیکن اب جبکہ ۳۱۶ء شروع ہو رہا ہو کچھ آثار پھر ایسے نظر آ رہے ہیں کہ شاید قریب ہی ہندوستان بھی میدان جنگ بن جائے۔

آگ اور خون کا یہ ہنگامہ ہمارے نزدیک بلاشبہ خداوند قہار و قدوس کا ایک قسم کا عذاب اور اہل زمین بالخصوص وقت کے "فراعنہ" اور طواغیت کے لیے ایک طرح کا انتباہ ہو کہ وہ اپنی حقیقت اور اپنے فرائض کو سمجھیں، اور ظلم و جبر، تمرد و طاغوتیت سے باز آجائیں، اس عذاب کا تعلق جن قوموں اور جن لوگوں سے براہ راست ہو اور جو سال دو سال یا تین سال سے اس کا مزاج کھ رہے ہیں کیسی اُن کی بخشتی اور قسوت ہو کہ ابھی تک انہوں نے اس سے وہ سبق نہیں لیا جو سب سے پہلے لینا چاہیے تھا اور اسی لیے اس لحاظ سے اُن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، خدا کے ذوالجلال کی طرف سے وہی غفلت ہو، اور اعمال میں وہی شیطنت، سرور میں وہی غرور و عنوہیت اور طر ز عمل میں وہی ہمنشاہیت کی لعنت — یہ بھی حملائے قہار و جبار کی سخت ترین لعنت و چٹکا رہی کہ دل عبرت آموزی کی صلاحیت سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں بل طبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یؤمنون۔ لیکن ہم جو اللہ اور اس کی قدرت پر ایمان رکھنے اور اس کے رسولوں کی لائی ہوئی ہدایات کو برحق جاننے کے مئی ہیں، کیا ہمارے دل اس آتشیں اور خونیں عذاب سے کوئی سبق لے رہے ہیں اور کیا ہماری زندگیوں پر اس کا کوئی خاص اثر پڑا ہو؟ — جہاں تک اپنا مشاہدہ اور اپنے معلومات ہیں جواب یہی ہو کہ کچھ بھی نہیں۔ "الظلمۃ للظلمۃ" دنیا میں اتنے وسیع پیمانے پر آگ اور خون کا عذاب مسلط ہو، اللہ کی قہاری شان "وَنُذِیقُ الْكَافِرِ یَاسَ بَعْضُ" کا اس قدر جلال اور لڑنے خیز طریقہ پر ظہور ہو رہا ہو اور ایک امت "یہ سب کچھ بس ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھ رہی ہو، اور اپنے لیے اس سے کوئی سبق اور اپنے عمل میں کوئی خاص اثر نہ لے رہی ہو تو کیا اس میں کوئی شبہ کیا جاسکتا ہو کہ وہ امت اپنی روحانی حیات اور دل کی زندگی سے محروم ہو چکی ہو اور تنہا کسود اعتبار (نصیحت گہری و عبرت آموزی) کا وہ جو ہر جو ایمان ہائندہ کے لازم میں سے ہو اس سے نکل چکا ہو۔

اللہ و رسول اور قرآن پر ایمان رکھنے والو! یہ کچھ ہو رہا ہو اس سے نصیحت و عبرت حاصل کرو اور ڈرتے رہو کہ کہیں یہ آگ ہم کو بھی اپنے پیٹ میں نہ لے لے اور اس بُرے وقت اور یوم العذاب کے آجانے اور پھر



چھا جانے سے پہلے ہی اللہ سے اپنا معاملہ صاف اور اس کے ساتھ اپنا تعلق درست و استوار کر لو اور اس کے قہر و غضب سے اسی کی پناہ لے لو۔ قرآن عظیم میں مضموب اور مخدب مبتول کے جو احوال و واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی سخت گرفت اور اس کے پاس شدید سے امن و نجات کے لیے دو چیزوں کی خاص طور سے ضرورت ہے۔ ایک قسم کے شرک سے جبری، اور دوسرے اللہ سے استغفار اور اس کی طرف توبہ و انابت، لہذا چاہیے کہ قسم کے شرک اور شوائب شرک سے ہم اپنے دلوں اور اپنی زندگیوں کو پاک کر دیں اور اپنے گناہوں پر ہر دم اس سے استغفار کرتے رہیں نیز تمام ان بُرے کاموں سے بچیں جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والے اور اس کے قہر و غضب کو جوش میں لانیوالے ہیں۔ ہمارے دلوں کی حالت اس وقت بالکل اس جہاز کے مسافروں کی سی ہونی چاہیے جو بھنور میں آگیا ہو اور جس کو نیچے سے بھی خطرہ ہو اور اگے پیچھے سے بھی، اور بالابہمہ کسی دشمن کے ہوائی جہاز بمباری کرنے کیلئے اس کے اوپر بھی منڈلا رہے ہوں، اور ان نازک حالات میں اس کے مسافروں کو اللہ کی رحمت کے سوا کسی کا سہارا نہ رہا اور پھر وہ پوری صدق دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کیلئے فکر مند اور کوشاں ہوں،

یوں تو زندگی کی کوئی خاص میعاد ہمیں بتلائی نہیں گئی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کی موت کا ہر وقت امکان ہے اور اس لیے دنیا کے ہر دن کو زندگی کا آخری دن اور ہر رات کو زندگی کی آخری رات سمجھ کر ہمیشہ ہی ہمیں اپنا حساب ایسا رکھنا چاہیے کہ جس گھڑی بھی ہم کو سفر آخرت کرنا پڑ جائے تو اللہ کی معصیات اور بندوں کی تقصیرات کا بوجھ ہمارے سروں پر نہ ہو یا کم سے کم ہو، لیکن بالخصوص ایسے وقت میں جبکہ عذاب الہی کا طوفانی سیلاب ہمارے سامنے ہو اور ہر وقت یہ ممکن ہو کہ ہماری بستیوں میں بھی وہ گھس پڑے اور ہمارے گھروں پر بھی آگ کی بارش نہ معلوم کس وقت ہونے لگے تو ایسے وقت میں بھی اگر ہم نے توبہ و استغفار اور انابت الی اللہ میں کوتاہی کی تو یقیناً ہم "غافلین" اور "ظالمین" میں سے ہوں گے۔ اور ہمارا حشر بھی وہی ہو گا جو ظالموں اور غافلوں کیلئے قدرت کی طرف سے مقرر ہے،

اے اللہ! ہم تیرے قہر و غضب سے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ تیرے سوا کسی کی پناہ تیرے فیصلے سے بہک نہیں سکتی اللھم لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اللھم انا نعوذ برضاک من مخطاک و بمعافاتک من عقوبتک و نعوذ بک منک لا نھوی تناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک و لاھم لا تمکننا انفسک ولا تھلکنا بعدا ابک و ما فاقبل ذالک



عبرت کی باتیں۔

## بریلوی ذہنیت کا تازہ شاہکار

حال ہی میں نہایت عجیب و غریب اور قریباً پانچ سو صفحہ کی ضخیم ایک کتاب "بریلی سٹریٹ" ہی کے ایک پریس سے چھپکر نکلی ہوئی اس کا نام ہے "تجانب اهل السنة عن اهل الفتن"۔ اس پر بحیثیت مصنف نام تو پڑا ہوا ہے کسی نام معروف شخص محمد طیب صدیقی دانا پوری کا لیکن خارجی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ فی حقیقت تصنیف لطیف "ڈاکٹر بریلوی مسلک" کے مشہور نقیب مولوی ثمت علی صاحب کی جو اپنی تکفیری اور تفریقی سرگرمیوں میں اپنے ہم مسلک مولوی صاحبان میں بھی خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ اور غالباً ان کی اسی خصوصیت کی وجہ سے اس کتاب میں انکو "منہر علی حضرت" بھی لکھا گیا ہے، اور اگر کسی کے طرز تحریر پر لب و لہجہ اور خصوصیات کلام کی معرفت کی بنیاد پر اس بارہ میں قیاس سے کام لیا جاسکے تو پھر کوئی شبہ نہیں کہ اس کی سطر سطر شام ہی اس امر کی کہ یہ پشتارہ انہی نرالے بزرگوار کا تیار کیا ہوا ہے۔

بہر حال اس کا مصنف خواہ کوئی ہو، کتاب ہی بڑی عجیب و غریب، بلکہ ایک مستقل عجائب خانہ اور دیدہ و نظر رکھنے والوں کے لیے مرقع عبرت، اور یقیناً اس کی سختی ہو کہ اس کو "بریلوی شن کی انسائیکلو پیڈیا" اور "بریلوی ذہنیت کا شاہکار" کہا جاسکے۔

عجائبات کے اس پشتارہ اور لغویات کے اس پٹارہ کو پوری طرح دیکھنے کے لیے تو ہم اپنے اوقات میں گنجائش خال نہ سکے اس لیے صرف ایک دو نشستوں میں جستہ جستہ اور وہ بھی محض سرسری نظر ہم نے اس پر ڈالی ہے، اسی سرسری ورق گردانی میں صفحہ ۹۰ و ۹۱ پر ایک تحقیق انین یا انکشاف جدید ایسا نظر پڑا جس کو ناظرین تک نہ پہنچانا شاید ہمارا اظہار ہو دیکھیے تو اسلامی ہند کی تمام مذاہب، سیاسی اور قومی جماعتوں، انجمنوں اور کمیٹیوں کی غایت و غرض کیسی عجیب اور عین اس کتاب میں بیان کی گئی ہے کیا بریلوی محققوں کے سوا کسی اور کے دماغ کی رسانی اتنی گہری باتوں تک پہنچتی ہے؟

بیجے آپ بھی سنیے اور سُرُو ہنئے!

سید احمد خاں کا کچھ ذکر کر کے صفحہ ۹۰ پر قسط آ رہی ہے۔

"اسی پیر نیچر کے اذنب متبعین و مقلدین و معتقدین وہ مرتدین نیا چرہ ہیں جو مسلمانوں کے دین و ایمان



اور ان کے دنیوی سر و سامان پر ڈاکے ڈالنے کے لیے ہمیشہ نئی نئی کمیٹیاں نئی نئی پارٹیاں گڑھتے رہتے ہیں اور کبھی بندگانِ زر اور بدنام کنندہ کمونے چند نام کے مولویوں کو اپنے کفری مقاصد کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا آلہ کار بنالیتے ہیں، مسلم ایجوکیشنل کانفرنس و ممدۃ العلماء و خدام کعبہ و خلافت کمیٹی و جمعیتہ العلماء ہند و خدام الحرمین و اتحاد ملت و مجلس احرار و مسلم لیگ و اتحاد کانفرنس و مسلم آزاد کانفرنس و نوجوان کانفرنس و فوری فوج و جمعیت تبلیغ الاسلام انبالہ و سیرت کمیٹی سٹی (ضلع لاہور) و امارت شریعہ بہار شریف و آل پارٹیز کانفرنس وغیرہ کمیٹیاں اسی مقصد کیلئے انہیں کفریہ نیا چہرہ نے اپنی نیچریت و دہریت پھیلانے اور بھولے بھالے مسلمانوں کو دین سے آزاد اور دنیوی سر و سامان سے بھی تہی دست بنانے کیلئے وقتاً فوقتاً خود اپنے ہاتھوں سے یا دیگر بد دینوں بد مذہبوں کو اپنا شریک کار بنا کر بعض جاہلوں سادہ لوح بیوقوفوں یا چند دین فروش دنیا خرم ملائوں کو اپنے دامِ فریب میں پھانس کر انہیں اپنا آلہ کار بنا کر گڑھی ہیں، پھر جب ان ملعونوں نے دیکھا کہ بہت سے غرابے اہل اسلام ان کمیٹیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے وہ بیچارے دن بھر محنت و مزدوری کر کے رات کو اپنے گھر آکر بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے اور نماز و روزہ و میلاد شریف و گیارہویں شریف و سوم و چہلم و عرس وغیرہ اعمال اسلامیہ میں نہایت خاموشی کے ساتھ مشغول ہیں ان کو ان نیچری کانفرنسوں کی طرف مطلقاً کبھی توجہ نہیں ہوتی، ان میں سے جو لوگ اپنے نفس کی شامت اور شیطان کی سترارت کے سبب کسی حکم شرعی کی کبھی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں تو تہر و سرکشی نہیں کرتے اپنے خلاف شرع اعمال کو گناہ سمجھتے اور اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے ہیں اپنی خطاؤں پر ڈھائی نہیں کرتے بلکہ شرمندہ و نادام ہوتے ہیں، لیکن اعتقاد کی رو سے تو ایسے تمام لوگ عموماً اسی ساڑھے تیرہ سو برس سے زیادہ قدیم اور سچے مذہب اہل سنت کے معتقدین اسی کو حق مانتے اور اُس کے سوا تمام مذہبوں کو باطل جانتے ہیں اور نیچری مرتدوں کو اپنی ہنگامہ آرائیوں کیلئے ایسے ہی بھولے بھالے سنی مسلمانوں، دین پاک کے نام پر جی جان سے قربان ہونے والوں کی ضرورت سمجھتی تو ان بے ایمانوں نے ان عوامِ مسلمین کے پھانسنے کے لیے اصلاح قوم کے نام سے قومی عصبيت کو آڈینا کر کپڑے بننے والوں کی مومن کانفرنس، جمعیت المؤمنین، جمعیت الانصار رونی دھکے والوں کی جمعیت المنصور، کپڑا سینے والوں کی جمعیت الادریسہ، قصا بوں کی جمعیت القریش، سبزی فروشوں کی جمعیت الراعین، پٹھانوں کی افغان کانفرنس

۱۔ یہاں محرم کی تقریر مدی اور عہداری کا ذکر بھی کیوں نہ کیا؟ آخر گیارہویں شریف و سوم و چہلم و عرس تک جب اعمال اسلامیہ میں سے ہیں تو تقریر مدی نے کیا غلط کی؟ م



یہمنوں کی مین کانفرنس مسلم کھتریوں کی مسلم کھتری کانفرنس، عباسیوں کی جمعیت آل عباس، کنبہوں کی آل انڈیا کنبہ کانفرنس، پنجابوں کی آل انڈیا پنجابی کانفرنس وغیرہ کمیٹیاں خود گڑھیں یا اپنے دام افتادوں سے گڑھوں تاکہ غریب دیندار مسلمانوں کو قومی جکڑ بند یوں میں جکڑ کر قومی ترقی، قومی اصلاح و فلاح کا سنبھال دیکھا کر انکو گمراہ کیا جاسکے ۹ صفحہ ۹۱ و ۹۰۔

آپ سمجھے! ان ساری مذہبی، سیاسی اور قومی جاعتوں اور انجمنوں کا شجرہ نسب کس غصہ میں سرسید احمد خاں سے ملا کر ان کو جہنم رسید کیا جا رہا ہے اور کسی جرم کی پاداش میں ان سب کو اس طرح کو سا کاٹا جا رہا ہے؟ غالباً صرف اس لیے کہ ان تحریکوں اور انجمنوں سے کچھ اور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یہ نتیجہ تو ان کا ضرور ہوا کہ مولوی حسنت علی صاحبیہ بزرگواروں کا کارہ بار بدہم ہو گیا اور جو نذرانے اس کے گزرے وقت میں بھی بچا رہے کپڑا بننے یا سینے والوں یا روٹی دھکنے والوں جیسے غریب طبقے کے لوگوں سے مل جایا کرتے تھے، یا میلاد شریف، گیارہویں شریف، بارہویں شریف وغیرہ اعمال اسلام کے حیلے سے سال کے سال اور مہینے کے مہینے جو کچھ ہاتھ آجا یا کرتا تھا، یا سوہم، چلم اور عرسوں کے بہانے جو دو چار وقت اچھے گزر جایا کرتے تھے، ان قومی انجمنوں جمعیت المؤمنین، جمعیت الانصار، جمعیت القریش، اور جمعیت المنصور وغیرہ کی کوششوں نے ان رہی ہی فتوحات کا دروازہ بھی بند کر دیا۔

اب آپ ہی انصاف سے کہیے کہ اگر ان سب انجمنوں، جمعیتوں اور کمیٹیوں کو دہائی، نیچری اور کافرنا گردن زدنی نہ قرار دیا جائے تو اور کیا کیا جائے؟

اس کتاب کی ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ”وہابیوں“ ”دیوبندیوں“ ”نذویوں“ وغیرہ کی طرح مسلم لیگوں اور احرار یوں کو بھی کافر متدبنا یا گیا ہے۔ نیز مولانا حالی اور ڈاکٹر اقبال مرحوم کا کفر و ارتداد بھی بڑے زور شور کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔

کافہ کی اس ہوشیار گرائی کے زمانہ میں پانچو صفحہ کی ضخیم کتاب کیسے مقدس اور کتنے اہم و ضروری مقصد کے لیے لکھی اور شایع کی گئی ہو؟

کیا کسی اور ملت میں بھی نظر آسکتی ہیں کسی کو یہ حقائق اور شرارتیں؟

ان فی ذالک لعابرة لا ولی الا بصار



## نصیحت بصیرت کی باتیں۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک سبق آموز ملفوظ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ (راوی ہیں کہ

قال ماجد (حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ) نے ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعریؓ سے فرمایا کیا تم اس سے خوش اور اس سوئے پر راضی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہم نے جو اسلام قبول کیا اور اسلام کے سلسلہ میں جو اعمال ہم نے آپ کے ساتھ اور آپ کے زمانہ میں کیے یعنی ہجرت، جہاد و دیگر اعمال خیران سب کا تو ہم کو اجر و ثواب مل جائے، اور جو اعمال اچھے بُرے ہم نے آپ کے بعد کیے ان کا نہ اجر دیا جائے اور نہ مواخذہ کیا جائے؟ (یعنی بعد وفات نبویؐ جو کچھ ہم نے کیا اُس سب کو بس برابر سزا پر چھوڑ دیا جائے۔) — ابو موسیٰؓ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں تو ہرگز اس کی خواہش نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہم نے جہاد کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور سجدہ اللہ اور بہت سے اعمال خیر ہم نے کیے ہیں اور ہزاراں ہزار انسان ہماری کوششوں سے اور ہمارے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا بھرپور اجر ہم کو ملیگا حضرت عمرؓ نے اُن کا یہ جواب سن کر کہا، لیکن میں قسم ہوں اُس ذات کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہی میری آرزو اور التجا اللہ تعالیٰ سے یہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر جو اعمال خیر ہم سے ہوئے ان کا تو ہم کو اجر و ثواب دے دیا جائے اور جو کچھ عمل ہم نے بعد میں کیے ہیں انہیں برابر پہ چھوڑ کے ان کے نتائج بد سے ہی ہم کو نجات دے دی جائے اور گرفت نہ فرمائی جائے ابو موسیٰؓ اشعریؓ کے صاحبزادہ ابوبردہ بن ابی موسیٰ نے جب حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے اپنے والد ماجدؓ کو اور اُن کے والد ماجدؓ حضرت عمرؓ بن الخطابؓ کا یہ کلام سنا تو کہا

إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ كَانَ خَيْرَ مَنْ أَجَى، (مخبر تھا میرے والد سے بلند تر تھا) (بخاری)

اللہ اکبر! یہ ہی ہمارے ان بزرگوں کی خشیت اور خوفِ خدا کا حال جن کے لیے دُنیا ہی میں لسانِ نبوت سے جنت کی بشارت سنوادی گئی تھی، اور زبانِ نبویؐ نے جن کے متعلق یہاں تک شہادت دی تھی کہ ”عمرؓ سے اچھے کسی آدمی پر آفتاب نے طلوع نہیں کیا“ (ترمذی عن جابر عن ابی بکر رض)



# موعظۃ المقبرہ

[۲۹ رذی قعدہ کی شب میں برادر عزیز حاجی محمد حسین مرحوم مغفور کے دفن کے وقت موت اور آخرت کے متعلق جو مختصر تقریرنا چیز نے کی تھی اور الفرقان کے گزشتہ پرچہ میں جس کی اشاعت کا وعدہ بھی کیا تھا آج چند مفید چیزوں کے اضافہ کے ساتھ وہ یہ ناظرین کرام ہر]

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
كُلُّ نَفْسٍ ذٰلِقَةٌ الْمَوْتِ وَاَمَّا تُوفُّوْنَ اَجُورَ كَمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ سَخَّرَ عَنْ النَّارِ  
وَاَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاَنَّا وَمَا الْحَيٰوةُ اِلَّا نَيْلًا لَا مَتَاعَ الْخٰوِرَةِ (آل عمران ۱۸۷)

محترم حاضرین! ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر ہو، ایک بھائی نے اسی وقت مجھ سے کہا کہ اس وقفہ میں میں کچھ عرض کروں اور ان کے اس کہنے ہی پر مجھے یاد آیا کہ یہ ایک طرح سنت نبوی بھی ہو چنانچہ صحیح بخاری میں تو ایک مستقل باب اس کے متعلق قائم کیا گیا ہے جس کا عنوان ہی ہے باب موعظۃ المحدثات عند القبر، بہر حال اس سنت کی ادائیگی کی نیت ہی سے میں چند کلمات عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو ان سے فائدہ پہنچائے۔ میں نے جو آیت سورہ آل عمران کی ابھی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔

”ہر جاندار کو موت کا مہر ضرور چکھنا ہے، اور تمہارے اعمال کے نتائج پوری طرح تمکو ملامت کے دن ہی لپیٹے ہیں جو اس دن دوزخ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں بھیج دیا جائے وہی کامیاب ہوگا، اور یہ دنیوی زندگی تو بس ایک دھوکے کا سودا ہے۔“

اس ترجمہ سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس آیت میں موت اور آخرت کا ذکر ہے۔ اس کے پہلے جہنم بتلایا گیا ہے کہ ہر جاندار کو مہرنا ہر روزی حیات کو ایک دن ضرور موت آتی ہے اور اگر قرآن حکیم میں اس کو نہ بھی بتلایا گیا ہوتا جب بھی ہم میں سے ہر ایک کو بطور خود یقین ہوتا کہ ہر زندہ کو ایک دن مرنا ضرور ہے، چنانچہ وہ انسان جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں سخر میں ان کو بھی کوئی شک نہیں اور کیونکہ کوئی شک کر سکتا ہے جبکہ اس دنیا کی پوری عمر کا تجربہ یہ بتلا رہا ہے کہ ہر زندگی کا انجام موت ہی پر ہوتا ہے، بہر حال حقیقت کہ ہر زندہ کو موت کا مہر ضرور چکھنا ہے ایک یقینی بلکہ آنکھوں دیکھی حقیقت ہے جس سے



کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے اطلاع پاکر موت سے آگے کے متعلق یہ بھی بتاتے ہیں کہ موت فنا محض نہیں بلکہ حقیقت مرنے والا ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس طرح زندہ مرزا انفرادی طور پر لوگ مرتے اور اس عالم سے اُس دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح اُس دن اس پورے عالم اور سارے جہان پر ایک دم فطاری کردی جائے گی اور اُس وقت جو بھی ذی حیات اس سارے منسا اور ساری کائنات میں ہوں گے وہ سب موت کی گھائی سے اُتار کر اُس دوسرے عالم میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ اُس کے بعد یہ دُنیا جس میں ہم آج ہیں قلمی طور سے درہم برہم اور فنا ہو جائے گی اور جو لوگ اس دُنیا سے منتقل ہوتے رہے ہیں اُن ہی سے ایک دوسرا عالم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے برپا ہو گا۔ پھر یہاں جس سے جو بُرے یا بھلے عمل کیے ہیں اور جس طرح کی اچھی یا بُری زندگی گزاری ہو وہاں اُسی کے مطابق اس کو جزا یا سزا ملے گی۔ یہی مطلب ہے آیت کے اس جز کا کہ "انما توفون اجور" کہ یہ موالفیت ہے۔

بہر حال ہماری یہ دُنیا دارالعمل ہے اور دارالجزا وہ دوسرا عالم ہو گا جس میں ہم کو موت کے بعد پہنچنا ہے۔ پھر وہاں ہم کو جو زندگی عطا ہو گی وہ یہاں کی سی محدود اور چند روزہ زندگی نہ ہو گی بلکہ ہمیشہ رہنے والی اور لامحدود ہو گی، اب ہمارے اختیار میں ہے کہ خواہ اس محدود زندگی کو بُرے اعمال کر کے دُکھ اور جہنم کی زندگی بنالیں، یا بُرائیوں اور گناہوں سے بچے اور نیکیاں کر کے سکھ اور جنت کی زندگی بنالیں۔ غرض اپنے کو دوزخی یا جنتی بنانے والے خود ہم اور ہمارے اعمال ہی ہیں۔ بالکل صحیح کہا ہے کہ مرنے والے نے یہ

عمل سے زندگی جنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنی فطرت میں نہ تو سی ہو نہ ناری ہو

جب معلوم ہو گیا کہ اس ہی دُنیا دارالعمل ہے اور اُمتدہ ابد الابد تک یہاں کے کچھ ہوئے اعمال کے نتائج ہی سے ہمیں واسطہ پڑنا ہے تو سوچیں کہ کس قدر خطرناک غلطی اور کیسے خسارہ میں ہیں وہ لوگ جو اس زندگی کی مہلت کو غفلت میں گزار رہے ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد جس دوسرے عالم میں ان کو ہمیشہ رہنا ہو گا اس کے راحت و آرام کے لیے وہ کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس دُنیا کی لذتوں اور یہاں کے دھندوں میں وہ اس طرح مہمک ہیں کہ گویا ان کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے اور کبھی بھی موت نہیں آتی ہے۔

اس غفلت کا پردہ اُٹھانے اور دُنیا کے متوالوں کو آخرت کی یاد دلانے کے لیے اللہ کے سارے پیغمبر آئے اور اللہ کی تمام کتابوں میں یہ درس دیا گیا لیکن انسان ایسا فافل اور نا عاقبت اندیش واقع ہوا ہے کہ اس کے باوجود وہ آخرت سے بے پروا ہو جاتا ہے اور اپنی موت کو بالکل بھلائے رہتا ہے۔ پھر اس کی غفلت کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کو



روز مرہ مرتے اور اس دنیا سے سفر کرتے دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ انبیاء علیہم السلام کے پیچھے ہٹتا ہے اس سبق کو اور اپنی موت کو یاد نہیں کرتا۔ وہ اپنے سے زیادہ عمر والوں ہی کو نہیں بلکہ ہم سنوں، اپنے سے چھوٹوں، بلکہ اپنی گود کھلا یوں تک کو دیکھتا ہے کہ وہ بیمار پڑے بیماری نے قدرت اختیار کی ٹیکوں اور ڈاکٹروں کی ہزار کوششوں کے باوجود علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی دوا ساز نہیں کر رہی، اب مریض کا آخری وقت قریب آگیا، نزع اور جانشینی کا آغاز ہو گیا، اور غور سے دیر کے بعد موت کے فرشتے نے آکر روح کو قبض کر لیا، اب وہ ہم جیسا انسان بے جان لاشہ ہو کے رہ گیا، پہلے والوں نے ہلنگ سے اُتار کر ایک ٹوٹے پھوٹے تختہ پر رکھ کر جیسے چاہا سہلادیا، کفنادیا، اور نماز جنازہ پڑھ کے کسی انسان اور جشتناک جھگ میں ہزاروں ٹوٹی پھوٹی قبروں کے بیچ میں ایک اور قبر کھود کے دفنا دیا اور پچاسوں من مٹی اوپر سے ڈال کر سب اس مرنے والے کو کیلا چھوڑ کے اپنے اپنے گھر چلے آئے، اور غور تو کیجیے ہر مرنے والے کی موت ہمارے لیے کتنا عبرت اور محبت کا سامان اپنے اندر لکھی ہوئی، لیکن غافل انسان اُسے دن قدرت کا یہ تماشا دیکھتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ ان سب منزلوں سے ہم کو بھی گزرنا ہے اور ہماری زندگی کا انجام بھی بس یہی ہونا ہے۔ حقیقت غفلت کا یہ درجہ کہ دوسروں کی موت دیکھ کر بھی اپنی موت یاد نہ آئے اور دوسروں کو دُنبلسے جاتا دیکھ کر بھی سفر آخرت کی تیاری کی فکر پیدا نہ ہو بالکل آخری درجہ ہی موت تو سب سے بڑی مذکر ہے۔ حدیث پاک میں ہے: کُفَّ بِالْمَوْتِ دَاعِظًا، یعنی موت ہی انسان کے لیے کافی وعظ ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ انا لغفلت کی خاص تدبیر بیان کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکثرُوا ذِکْرَ هَذِهِ اللَّذَاتِ (یعنی لڑکیوں کا خاتمہ کر دینے والی موت کو کثرت یا ذکر و اس سے تمھارے دلوں کی غفلت دور ہو جائے گی۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ رات کا جب بیشتر حصہ گزر جاتا اور قہور اس حقیقت باقی رہتا تو، سب اپنے گھر والوں کو غفلت کی نیند سے اُٹھاتے اور فرماتے۔

اَذْكُرُوا اللّٰهَ اَذْكُرُوا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّاحِفَةُ تَلْبِثُهَا الرَّاحِفَةُ جَاءَتِ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ۔

یعنی اُٹھو! اللہ کو یاد کرو! اللہ کو یاد کرو! دنیا کو تہہ وبالا کر دینے والا قیامت کا زلزلہ بس اتنے ہی والا ہے، اس کے پیچھے جو آنا ہی دینی نغمہ گانہ اور پھر شمشیر (وہ بھی آہی۔ ہاں، دیکھو موت اپنی ساری خفیتوں اور مصیبتوں کے ساتھ آنے لگی دیکھو موت سر پر آگئی۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غافلوں کو ہوشیار کرنے اور غفلت سے جو خانے کے لیے موت ہی کو یاد دلانے تھے لیکن ہماری غفلت اس درجہ کی ہو کہ موت سے بھی ہمارا نشہ نہیں اُترتا اور اپنے جیسے دوسروں کو مرنے اور زمین میں دفن



ہوتا دیکھ کر بھی ہو کہ اپنی موت اور قبر کی جھانگی و تنہائی یاد نہیں آتی اور ہم نہیں سوچتے کہ جب ہمارے لیے یہ وقت آئے گا جو یقیناً آنا ہو تو ہم پر کیا گزرتے گی۔

محترم بزرگو! اور عزیز بھائیو! اس وقت جب تک کہ ہم زندہ ہیں تندرست ہیں، چلتے پھرتے ہیں ہمارے لیے ممکن ہو اور ہمارے اختیار میں ہو کہ اپنی قبر میں آرام و راحت اور روشنی و انسیت و انتظام کر لیں اور اس تنگ و تاریک کوٹھری کو اپنے لیے چمکا دیا اور وسیع گھنڈار بنالیں لیکن اگر ہم نے زندگی کی چمکتی روشنی غفلت میں گزار دی اور حیاتِ آخرت کیلئے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہ کیا، اللہ عزوجل اور محاسبہ آخرت سے بے پروا ہو کر ہم اللہ کی نافرمانیاں اور اس کے بندوں کی حق تلفیاں کرتے رہے تو یقین کیجئے کہ یہ قبر آپ کے لیے صرف ایک تنگ و تاریک کوٹھری ہی نہ ہوگی بلکہ یہ ایک چھوٹا سا دوزخ ہوگا جس میں آگ ہوگی اور طرح طرح کے زہریلے کپڑے کوڑے ہوں گے جو کرٹ کرٹ آپ کو ڈھکیں گے، پھر وہاں کوئی آپ کی خبر لینے نہ آئے گا۔ کوئی بار مددگار نہ ہوگا، آپ پیاسے ہوں گے تو کوئی آپ کو پانی دینے والا نہ ملے گا، آپ کے دائیں بائیں آگ بھڑکے گی تو کوئی اس کو بجھانے والا نہ ہوگا، آپ تجھیں چلا میں گے تو کوئی سننے والا بھی نہ ہوگا، اور پھر یہ ایک دُور کی بات نہ ہوگی بلکہ اگر آپ کے اعمال رحمت اور معافی کے قابل نہ ہوئے تو قیامت تک قبر میں یہی مذاہب مستطہ رہے گا (ماذا نالہ من ذالک) حدیث پاک میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

انما القبر من سبب من الجنۃ او حفرة من حفرة النار

یعنی قبر یا تو جنت کے گلزاروں میں سے ایک گلزار ہو یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو

ایک اور حدیث میں ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز قبر پر پڑتی ہو

”انا بیت الخربة، انا بیت الوحدة، وانا بیت المزاب وانا بیت الدود“

یعنی میں بیگانگی اور ناشناسی کا گھر ہوں، میں تنہائی کی کوٹھری ہوں، میں کپڑوں کا خزانہ ہوں۔

آگے اسی حدیث میں ہو آنحضرت نے فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی مومن صاحبِ بندہ دفن کیا جاتا ہو تو قبر محبت اور مروت کے

ساتھ اس کا استقبال کرتی ہو اور وہ قبر اس کے لیے اتنی وسیع اور کشادہ کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی وہ کٹا دگی

ہی کٹا دگی دیکھتا ہے لیکن اگر کوئی بدکار اور خدا کا نافرمان بے ایمان دفن کیا جاتا ہو تو قبر کا معاملہ اس کے ساتھ گویا ایک بے رحم

دشمن کا سا ہوتا ہو وہ اس کے لیے انتہائی تنگ ہو جاتی ہو اور اس طرح بھیختی ہو کہ اس کی ادھر کی پسلیاں اُدھر ہو جاتی ہیں

اور اس قدر سخت زہریلے سانپ اس کے ڈسنے کے لیے مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک زمین میں چھنکار مار دے

تو زمین ہمیشہ کے لیے بے گناہ ہو جائے اور سبزہ اُگلنے کی اس میں مطلق صلاحیت نہ رہے۔

اب فرما دیجئے کہ جب ہم کو یقیناً مرنا ہو تو قبر میں جانا ہو اور قبر میں ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کے متعلق رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں ہم کو دی ہیں ہم ان کو بھی صحیح اور قطعی سمجھتے ہیں اور قبر کے بعد اگر کچھ ناخوشیہ ہم اپنی برائیوں کے



عذاب جہنم میں بھیج دیئے گئے تو پھر وہاں قبر سے بھی سخت تر عذاب ہونے پر یقین رکھتے ہیں تو پھر قبر و آخرت سے بے پروا ہو کر ہمارا غفلت کی زندگی گزارنا اور موت کو بھلا کر یہاں کی چند روزہ خوش عیشیوں میں مگن رہنا خود اپنے اوپر ہمارا کتنا بڑا ظلم ہے۔

بزرگوار عزیزو! جو کچھ کرنا ہی اس زندگی میں کر لو، آج کر لو، بلکہ اسی وقت کر لو، معلوم نہیں کس وقت موت کا فرشتہ پیامِ اجل لے کر آجائے اور پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو۔ خدا کی قسم یہاں کی جو پوری زندگی ہم نے غفلت سے گزاری اور جس کے دن رات بلکہ جس کے مہینے اور برس ہم غفلت سے گزارتے چلے جا رہے ہیں وہاں اس کا ایک ایک لمحہ بڑی حسرت سے یاد آئے گا اور پھر اگر ہم چاہیں گے کہ اس غفلت کی تلافی کے لیے ہم کو ایک ہی دن یا تھوڑی سی دیر کے واسطے پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، یا بس ایک سجدہ ہی کی مہلت اور دے دی جائے یا بس توبہ و استغفار کے لیے ہی صرف ایک لمحہ کے واسطے ہم کو پھر سے دنیوی زندگی بخش دی جائے تو ہم کو اس کا موقع نہ دیا جائے گا، ہم خافلوں اور مجرموں کے لیے وہ وقت بڑی رسوائی اور بڑی حسرت کا ہو گا۔ قرآن پاک میں اس ذلت و حسرت کی تصویر اس طرح کھینچی گئی ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُحْجَرُونَ أَكْثَرُ سُرٍّ مِّنْهُمْ عَمَّا سَاءَ بِهِنَّ رَبَّنَا أَلْبِسُوا ذُرِّيَّتَهُنَا أَفَئِذَا فُتِنُوا مِنْهُنَّ لَسْتَ تَعْلَمُ مَا لَاحِقًا إِنَّ مَوْقِفُونَ ه

یعنی اس دنیا کے مجرم اللہ پاک کے حضور میں اپنی مجرمانہ صورت میں سرگندہ کھڑے ہوں گے، اور اس وقت بڑی عاجزی و زاری سے عرض کریں گے کہ خداوند! اب ہمارے آنکھ کان کھل گئے، ہم نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا اور ہر ذل سے سن لیا، اب بس یہ التجا ہو کہ ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دے، ابجے ہم نیک ہی کام کریں گے اب ہم کو یقین آگیا۔

لیکن چونکہ انکی یہ درخواست غلط اور بے محل ہوگی اس لیے نہیں سنی جائے گی اور صاف کہہ دیا جائے گا "فَذُوقُوا مَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، إِنَّا نَسِينَاكُمْ، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" یعنی تم میں لمح دنیا کی ہستیوں میں گم ہو کر اس دن کی آمد کو بھولے ہوئے تھے اسی طرح آج ہم نے تم کو بھلا دیا اور نظر انداز کر دیا ہے یعنی اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، لہذا دنیا میں تم نے جو غفلت کی زندگی گزاری اور ہمارے احکام سے بے پروائی برتی اب اس کے بدلے میں بس عذاب ہی عذاب ملے گا اور اپنے لیے کو بھرو۔

اور قرآن مجید ہی میں ایک دوسرے موقع پر فرمایا گیا ہے۔

عَلَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا هَٰذَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا تُسْمَعُ



يَكْنَهُمْ يُكْمِلُ وَلَا يَلْسَأُ لَوْ هُمْ تَقَلَّتْ مُوَاظِنَتُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مُوَاظِنَتُهُ  
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْعَوْهُمْ جُحُومُهُمْ وَلَتَأْتِيَهُمُ الْيَقِينُ

ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ

جب ان مجرموں اور خدا فرشتوں پر موت طاری ہوتی ہے اور اپنی بدکرداریوں اور غفلت کیشیوں کے نتائج بیان کرنا کھو  
سے نظر آنے لگتے ہیں تو یہ گڑگڑا کر کہتے ہیں خداوند! ذرا مجھے پھر سی دنیا میں واپس بھیج دے جس کو میں چھوڑ کر آ رہا ہوں تاکہ  
میں اچھے عمل کر لوں۔ لیکن ہرگز ایسا نہ ہو گا یہ اس کی بکواس ہوگی جو وہ بکے گا، قیامت کے دن تک تو وہ عالم برزخ میں  
گرفتار رہے گا اور وہاں اپنے کرتوتوں کا سزا جھکتا رہے گا۔ پھر جب قیامت کا وقت آئے گا اور صور پھونک دیا جائے گا اور شر و فتنہ  
سے ایک دوسرا عالم برپا کر دیا جائے گا تو اس دن ان کے رشتے ناتے بھی نہ رہیں گے یعنی کوئی عزیز قریب پھر پاس بھی نہ  
پہنچے گا اور نہ کوئی بات پوچھے گا، اور بس فیصلہ یوں ہوگا کہ جس کے تپہ میں ایمان اور اعمال صالحہ کا وزن ہوگا وہی نجات  
پاسکیں گے اور فلاح کا مرانی صرف ان ہی کے لیے ہوگی، اور جن کے بتوں میں یہ وزن نہ ہوگا یعنی جہان صادق  
اور اعمال صالحہ کی دولت سے تہی دامن اس دنیا سے گئے ہوں گے وہ وہاں سخت خسارہ میں ہوں گے، ان کے لیے  
بس تپتا ہوا جہنم ہوگا جس میں وہ پڑے رہیں گے، روزخ کی آگ ان کے چہروں کو بھلستی ہوگی اور روزخ میں ان کی  
صورتیں بہت بگڑی ہوئی اور ناقابل دید ہوگی۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار اعلان کر دیا ہے کہ جس کو جو کچھ کرنا ہو اس دنیا کی زندگی میں کسے  
اس کے بعد کسی کو عمل کی کوئی مہلت ملنی نہیں ہوگی پس اے خدا کے بندو! زندگی کی اس مہلت کو جس کے متعلق یہ بھی  
معلوم نہیں کہ کس وقت ہم سے پھین لی جائے غنیمت جانو! اور اس کی قدر قیمت پہچانو! اگر اب تک غفلت سے دن  
گزارے ہیں تو اب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور آخرت کی اس زندگی کے لیے حقیقی زندگی ہو تیاری میں لگ جاؤ،  
میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ دنیا اور علان دنیا سے دست بردار ہو کے اور فقیری کا چولہ پہن کے کسی محل  
میں جا بیٹھیں اور گھر بار اس اولاد کو چھوڑ کے بس اللہ اللہ کی تسبیح پڑھیں، انہیں نہیں شریعت کا مطالبہ یہ نہیں ہے، نہ خدا کو  
رضی کرنے اور اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، اللہ پاک تو ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بھیجی  
ہوئی اور اس کے رسول کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو، تمہارے دلوں میں ایمان ہو، اور تمہارے اعمال  
صالح ہوں، دنیا سے تم پورا اشتغال رکھو مگر اللہ کے احکام کے ماتحت یعنی حلال اور حرام میں فرق کرو۔ یہ دنیا تو مومن  
کے لیے بھی ہے اور کافر کے لیے بھی لیکن فرق یہ ہے کہ مومن احکام الہیہ کا پابند رہ کر اس میں تصرف کرتا اور اس کو ہتھتاہو  
کافر اس پابندی کے بغیر اس سے ہتھتاہو۔ تو اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات و فلاح حاصل کرنے کے لیے اس کی ضرورت  
نہیں کہ آپ تارک الدنیا ہو جائیں بلکہ صرف اس کی ضرورت ہے کہ دنیا میں آپ جو کچھ کریں اللہ کے قانون کے ماتحت







پہلے ہی اس سے کہہ دیتا کہ لا تحف ما انت قادراً علیہ یعنی جس دوسرے عالم میں تم کو اب جانا ہی اس سے ڈر مت وہاں تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے تو اس کی ساری وحشت اور سارا ڈر ختم ہو جاتا ہے پھر فرشتہ اس سے کہتا ہوا کہ لا تحزن علی الدنیا ولا علی اهلها والبشر بالجنتہ یعنی دنیا اور دنیا والے تمہارے اعزہ اور اقارب جو تم سے چھوٹے رہے ہیں ان کا کوئی مدد نہ کرو، اور خوش ہو جاؤ کہ دنیا کے بدلے جنت اور اہل دنیا کے بدلے اہل جنت سے اب تمہارا واسطہ رہے گا تو وہ ہنسی خوشی اس دنیا سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ سے خاص دلی لگاؤ رکھنے والے اس کے مومن صالح بندہ کے پاس موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو پہلے اللہ کی طرف سے اس کو سلام پہنچاتا ہے اور کہتا ہے سُبْحَانَكَ یَقِیْنُکَ سَلَامٌ (یعنی تمہارا رب تعالیٰ تم کو سلام کہتا ہے)۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے جب اس قسم کے پیغامات کسی خوش نصیب بندہ کو پہنچاتے ہیں تو وہ کس قدر خوش و مسرور ہوگا اور کیسا ہشاش بشاش اس دنیا سے جاتا ہوگا۔

اور اللہ کے نیک و ناطق بندوں کو موت اور بعد الموت کے مطلق یہ بشارت تو خود قرآن پاک سنارہا کہ یَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنْتَهٰی اُنْزِلِیْ اِلَی رَیْبَکِ سَاضِیْعَةٌ مُّصْنٰیةٌ فَادْخُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ وَادْخُلِیْ جَنَّتِیْ۔

حضرت! اللہ کے پیغامات اور فرشتوں کی یہ بشارت حال کرنا ہم میں سے ہر ایک کیلئے ممکن ہو سکتا ہے صرف یہ کہ ہم اپنی جو غفلت کی حالت کے دور کر کے اللہ کی خشیت اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کر لیں اور پھر اپنی زندگی اس کی ہدایت کے مطابق گزاریں گے اس وقت تک کہ ہم یہ یاد داری کہ وقتِ ادن تو ہم زندہ بندہ تو گریاں اینچیں زسی کہ وقتِ مردن تو ہم گمراہ یاں بوند تو خذل مطلب ان دنوں شعروں کا یہ کہ کچھ یاد رکھو کہ جس وقت تم نے اس دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا تو تیرے سب گھر والے تو شاد و غذاں تھے مگر تم سو رہا تھا، اب اس دنیا میں اس طرح اللہ والوں کی سی زندگی بسر کر کہ جس وقت تو اس دنیا سے کوچ کرنے لگے تو سب تمہارے لیے رونے ہوں گے تو خوش و خرم و ہشاش بشاش جاتا ہو کہ گویا قیامت خانہ سے چھوٹ کے اپنے گھر چلا رہا ہے۔

تفسیر ابن جریر میں ایک روایت ہے کہ کسی مومن صادق اور بندہ صالح کے پاس جب موت کے فرشتے پہنچتے ہیں تو پہلے اس سے کہتے ہیں کہ ہم تمکو لیے چلیں یا اسی دنیا میں چھوڑ دیں؟ تو وہ کہتا ہے کیا آپ مجھے پریشانیوں اور مصیبتوں کے اس گھر میں چھوڑ جانا چاہتے ہیں؟ قَدْ مَوَىٰ اِلَی اللّٰہِ تَعَالٰی، مجھے جلدی اللہ کی طرف لے چلو۔

اور بعض صحابہ طہانیت کو موت کے وقت اس کی بھی مسترت ہوتی ہے کہ اب ہم اس عالم میں پہنچ جائیں گے جس میں ہول و شہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام اور حضرات انبیاء سابقین پہلے تشریف لے چکے ہیں اور وہاں انشاء اللہ ان حضرات کی یاری و ملاقات کی دولت نصیب ہوگی۔ چنانچہ عارف عیسیٰ میں منقول ہے کہ حضرت بلال کی وفات کا جب وقت آیا تو ان کی بیوی کی زبان سے نکلا "واحرزناہ" (یعنی اے عیسیٰ! کیسے غم کا وقت ہے) حضرت بلال نے فوراً کہا انہیں نہیں دیکھا باوجود خدا! اُنْھِیْ لَا حَبِیْبَ مُحَمَّدٌ اَوْ حَزَنَہُ " بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم کل انشاء اللہ اپنے گمراہ جانوں کے دوستوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے چلنے لگے۔



مگر یہ کیفیت اور یہ دولت جب ہی ہم کو حاصل ہوگئی ہو کہ ہم اپنے کو اس لائق بنالیں، ورنہ اگر یوں ہی ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہے اور محاسبہ آخرت سے بے پروا ہو کر شیطانی راہوں پر چلتے رہے جو ہمارا عام حال ہی تو ہمارے لیے پھر مصیبت ہی مصیبت اور حسرت ہی حسرت ہوگی۔

ہم میں سے بہت سے اس غلافی میں ہیں کہ زندگی بھر تو خوب عیش کے لچھڑے اڑاؤ، جب موت کا وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے اللہ غفور رحیم ہو۔ انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ میٹھی شیطانی وسوسہ ہی اول تو کسے خبر ہو کہ موت کا جب وقت آئے گا تو توبہ کی مہلت بھی ل کیگی یا نہ ل سکے گی۔ علاوہ ازیں یہ کہ توبہ کی قبولیت و عدم قبولیت کا قانون صاف صاف بیان کیا ہے میں بیان کر دیا گیا ہو کہ توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری صرف اُن لوگوں کی ہے جو نادانی سے بُرے کام کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی سے اپنے کئے پر پچھتا کے سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ لیے ڈھیٹ ہیں کہ مدۃ العمر تو بیباکی سے گناہ کرتے رہے اور جب موت سامنے اٹھری ہوئی تو گڑا کے توبہ کرنے لگے تو ایسے ناہنجاروں کی توبہ کچھ بھی نہیں قرآن حکیم نے نہایت واضح الفاظ میں اعلان کر دیا ہے۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بَیِّنًا ۖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِیْبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّبُهَاتِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا خَفَضُوا أَعْنَاقَهُمْ لِمَتِّ أُولَٰئِكَ قَالَ إِنِّي مَلَكُوتٌ  
پھر بھی تو کسی کو معلوم نہیں کہ موت میں کتنا وقت باقی ہے، کیا پتہ کہ یہ دن ہی زندگی کا آخری دن اور یہ رات ہی تنگی کی آخری رات ہو، آخرائے دن ہم اور آپ یہ خبریں سنتے ہی رہتے ہیں کہ فلاں صاحب اچھے خاصے بیٹھے تھے اچانک ٹٹ فیل ہو گیا اور دو منٹ کے اندر اندر ختم ہو گئے۔ اور پھر بالخصوص اس زمانہ میں زندگی کا کیا بھروسہ، جبکہ ہر وقت یہ خطرہ بھی لگا ہوا ہو کہ معلوم نہیں کس وقت جنگ کا رخ اس طرف ہو جائے اور ناگہانی موتوں کا جو بازار ہمارے مشرق اور مغرب میں گرم ہو رہی صورت یہاں بھی پیدا ہو جائے، بہر حال یہ دن بلکہ ہر گھڑی اور ہر لمحہ کو توبہ و تہنکار کی آخری مہلت سمجھنا چاہیے اور جلد سے جلد اللہ پاک سے اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے، اب تک جو وقت غفلت میں گزرا اور جو سیاہ کاریاں اس غفلت میں ہم سے ہوئیں اُن کے لیے توبہ ہوئے دل سے اللہ پاک سے معافی مانگی جائے اور آئندہ کے لیے دل کے پورے عزم کے ساتھ اس سے عہد لیا گیا جائے، اور پھر اُس سے سخت رحمت کی امید رکھی جائے اگر ہماری یہ توبہ بیگانی جیسی سچے دل سے ہوگی تو یقیناً وہ ہمارے سارے گنہگاروں کو معاف فرما دے گا، حدیث پاک میں ہے

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ۖ  
یعنی گناہ سے پستی توبہ کر کے بعد آدمی بالکل بیگناہ سا ہی ہو جاتا ہے  
بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا کہ کیومرہ ولد نوحہ کہ جس کی توبہ کے بعد آدمی گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اپنی پہلی لاش کے دن بے گناہ اس دنیا میں آتا تھا۔ اور قرآن پاک کے ایک اشارہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تائبین کو



پہلے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیے جاتے ہیں۔ سورۃ فرقان کی ایک آیت ہے:-

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نَأْوِلُوا لَهُ الْوَلَدَ الَّذِي كُنَ مِنْهُ جُنًّا ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ جن خوش نصیبوں نے سچی توبہ کر کے اپنی باقی زندگی ایمان صادق اور عمل صالح کے ساتھ

گذاری تو ان کے گناہوں کو بھی اللہ پاک نیکیوں سے بدل دیگا۔ — اللہ اکبر! کیا ٹھکانا اس رحمت کا!

لیکن یہ نہ سمجھیں کہ بس زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ اللہ میری توبہ ہو یا استغفر اللہ بتی من کل ذنب و اتوب الیک  
کی تسبیح پڑھ لینے سے آپ ان رحمتوں کے مستحق ہو جائیں گے، نہیں ہرگز نہیں! توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ غلطیوں  
اور مصیبتوں پر دل پوری طرح نادم و پشیمان ہو اور آئندہ کیلئے دل سے یہ قطعی اور حتمی فیصلہ ہو کہ اب غلطی اور مصیبت نہ ہوگی  
امام غزالیؒ نے سچی توبہ کرنے والوں کی مثال اس طرح دی ہے کہ فرض کرو ایک شخص نے کسی فوری خیریت اور غتہ  
سے متاثر ہو کر زہر کھا لیا، وہ کھاتے تو کھا گیا، لیکن جب اند جا کر اس نے اپنا کام شروع کیا تو اب اس شخص کو اپنی طاقت  
اور غلطی کا احساس ہوا، اب وہ طبیبوں کے پاس دوڑتا ہوا کہتا کہ اللہ مجھے ایسی دوا دو کہ زہر اثر نہ کرے اور میں  
مرنے سے بچ جاؤں، — فرماتے ہیں کہ بس توبہ و استغفار کے وقت آدمی کے دل کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے جیسی  
کہ اس زہر کھا جانے والے شخص کی ہوتی ہو۔

ہاں اگر لغزش بشری سے پھر وہی خطا ہو جائے تو پھر ایسی ہی توبہ کر لے اللہ پاک بخشنے والا اور رحمت فرماتے  
علا ہے۔ بہر حال توبہ کے وقت دل کی ندامت و پشیمانی اور اپنی سابقہ غلط کاریوں پر رنج و ملال اور آئندہ کے لیے  
گناہوں سے اجتناب کا صادق غم ضروری ہے، اس کے بغیر صرف زبان سے ہزار بار بھی توبہ کی جائے تو بے سود ہے  
خوب یاد رکھیے! انسان ہر ایک کو فریب دے سکتا ہے اور خود بھی اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن  
اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، وہ عظیم بذات الصدوق ہے خوب جانتا ہے کہ آپ کی توبہ اور آپ کی طلب مغفرت  
صرف زبانی ہی یا دل سے ہے۔

اب میں اس سلسلہ کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت چاہتا ہوں،  
اور آپ کے لیے بھی اس سے مغفرت و رحمت کی دعا کرتا ہوں، آپ بھی اپنے لیے اور میرے لیے اسی کی دعا فرمائیے  
اور اپنی دعاؤں میں میرے ان مرحوم بھائی کو بھی شریک کریں جن کے دفن کرنے ہی کے لیے ہم، آپ اس  
رات کے وقت یہاں جمع ہیں۔

(اس کے بعد دعا و استغفار ہی پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا)

نوٹ: یہ سب ہی عرض کیا جا چکا ہے اور اب تکرر عرض کیا جاتا ہے کہ اس تقریر کو تحریری شکل میں منضبط کرتے وقت تکمیل فائدہ کیلئے کچھ  
تجزیوں کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے، اسی طرح کچھ باتیں قلم انداز بھی ہو گئی ہوں گی۔  
محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ



# الغناء والسرنا

[میرے ایک محترم اور کرم فرما بزرگ نے میرے دروغ و غم میں شریک ہو کر اور میرے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے بلکہ میری ہی زبان سے مروجہ بھائی کی حلت پر عربی اور فارسی کے یہ چند شعر کہے ہیں جو ان بزرگ کے شکر یہ کے ساتھ ہر ناظرین القرآن کیسے جلتے ہیں] مدبر

لغفانی عناء انی لشقیق من " یلتی بعام موتین منادیہ

میری تسلی کے لیے یہ بات کافی ہو کہ میرا بھائی وہ تھا جس نے ایک سال میں دو مرتبہ اللہ کے منادی کی لہجہ کہا  
وان قضاء اللہ خیر حکمة فاحسب ما یقضیہ عین مرادیہ

اور اللہ پاک کے فیصلوں میں تو سراسر بھائی اور حکمت ہی ہے، پس اس کے فیصلہ میں اپنا عین مطلوب قرار دیتا ہوں

وذالک تقدیر الودود فما انا بشاک یتدا صبت علی ایا دیہ

اور یہ جو کہ ہوا اپنے بندوں سے پیارا اور رحمت الہی مولائی تقدیر اور اس کے حکم سے ہوا پس میں اس کی شکایت نہیں کرتا نہ کبھی ہمیشہ اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہوں۔

نصبر اجمیلا کے یکون فرا قہ مواقفا یوم التلاقی سادیہ

پس غلبہ خیر بہر قبل سے کام لے تاکہ بھائی کی جدائی کا یہ صدمہ قیامت کے دن میدان حشر میں اپنے لیے زاد راہ بن جائے۔

نازم ز سر سپاس و ناز بہت روا کا و رو بیک سال دو لبیک بجا

ناراہ سوئے خانہ اش از پیش نہ ہر دو را ہی نہ شدہ برادر م سوئے خدا

نازم ز سر نیاز و نازم بر حبا کے پشتہ ہنوزم ز نیازست بپا

نومید نیم بحکم انا للہ یا ہم فرو اشس چو شوم پیش خدا

اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تو بصورت ہے کہ دعوت خداوندی پر بیت اللہ ہو چکر لبیک کہا اور دوسری مرتبہ دنیاات اکل نمل کے کر کے اس کے گھر کی اہلی

یہ خیرن ایک عارف کے واقعہ سے لیا گیا جو حج بیت اللہ کو گئے وہاں سے واپس آکر جب اپنے گھر پہنچے تو ان پر ایک خاص مال جاری ہوا

جس سے غریب ہو کر غریبوں نے باز بیک لبیک کہتے نہ سہوا کیا کر گویا کوئی بگائے وہاں کو جا رہا تھا اور وہ حاضری کیلئے بیتاب ہیں اور

اس مال میں داخل ہونے والے رحمہ اللہ تعالیٰ

تالیا

دعا کے وقت



# مَعَ وَالْحَادِثَاتِ

(۳) عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَاجْتِنَاءُ صَوْمِ رَمَضَانَ (رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئی ہے، ایک اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی مالہ نہیں (یعنی سچے خدا کے بندگی کے لائق کوئی ہستی نہیں)، اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا۔ چوتھے حج کرنا، پانچویں ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ کے طور پر اسلام کو ایک ایسی عمارت سے تشبیہ دی ہے جو چند ستونوں پر قائم ہو اور بتلایا ہے کہ یہ عمارت اسلام ان پانچ ستونوں پر قائم ہے۔

فاتح رہے کہ اسلام کے فرائض ان ارکان خمسہ ہی میں منحصر نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں مثلاً جہاد فی سبیل اللہ اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر وغیرہ وغیرہ لیکن جو اہمیت اور خصوصیت ان پانچ کو حاصل ہے وہ چونکہ اوروں میں نہیں ہے اس لیے ان کو ”رکن“ قرار دیا گیا ہے، اور وہ خاص اہمیت اور خصوصیت وہی ہے جو اس سے پہلی حدیث (حدیث جبریل) کی تشریح کے ضمن میں عرض کی جا چکی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ارکان خمسہ ”حقیقت اسلام“ کے لیے بمنزلہ ”پیکر محسوس“ کے ہیں۔

فی زمانہ بہت لوگ اسلام خیالی میں مبتلا ہیں کہ مسلمان بننے اور نجات خردی حاصل کرنے کیلئے بس اسلام کا اعتقاد اور توحید پرالت کی تہمت کافی ہے اور اس لیے نماز، زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام کے بارہ میں وہ انتہائی غفلت برتتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سخت غلط فہمی میں ہیں، اور جس طرح ایسی عمارت جو چند ستونوں ہی پر اٹھائی گئی ہو کسی جانب کے ایک دو تونوں کے



گر جانے سے بھی خطرہ میں پڑ جاتی ہو اسی طرح ارکان اسلام کی ادائیگی کے بغیر ان کے اسلام کی بھی خیر نہیں ہو۔ قرن اول (عبدالنبوی اور دور خلافت راشدہ) میں ایسے مسلمان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا جو اپنے کو مسلمان تو کہے مگر نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے، یا روزے نہ رکھے لیکن تین لاکھوں یا کروڑوں ایسے ہیں جو اسلام سے نسبت اور وابستگی کے باوجود ان ارکان اسلام سے بے پروا بلکہ قطعاً بے تعلق ہیں، اگر وہ اپنی نسبت اسی اسلام سے کرتے ہیں جس کی دعوت اور تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو انھیں چاہیے کہ وہ آنحضرت کی اس جیسی احادیث کو سامنے رکھ کر اپنے رویے کی اصلاح کریں، ورنہ یوم البز میں ان کو سخت مایوسی کا سامنا ہوگا،

(۴) عن ابی ہریرۃ (رضی اللہ عنہ) قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "الایمان بضع وسبعون شعبۃ فان فضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها امامۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان" (رواہ البخاری وسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان کی ستر کے کئی اوپر شاخیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل تو لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا یعنی توحید الہی کی شہادت دینا اور ان میں ادنیٰ درجہ کی چیز راستہ سے اذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کا ہٹانا ہی، اور چاہی ایمان کی ایک شاخ ہو۔

اوپر دی حدیث میں اسلام کے ارکان بیان کیے گئے تھے۔ اس حدیث میں ایمان کے شعبوں کا بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ شجرہ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں جن میں سب سے زیادہ اہمیت تو شہادت توحید کو حاصل ہے اور کم سے کم درجہ کی چیز یہ ہے کہ راستہ میں سے وہ چیزیں ہٹا دی جائیں جو لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہوتی ہوں یعنی یہ بھی ایمان کی فصلتوں میں سے ایک ادنیٰ فصلت ہے، اور آخر میں حیا کے متعلق خصوصیت سے انتباہ فرمایا کہ وہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

اس حدیث میں ایمان کے شعبوں کے لیے ستر سے کئی اوپر کا جو عدد ذکر کیا گیا ہے اس سے غالباً صرف کثرت مراد ہے اور اہل علم و ادب سے مبالغہ اور کثرت کے لیے ستر کا عدد عام طور پر بولتے ہیں اور اس حدیث میں ستر پر جو کئی اور کلمات لکھے گئے ہیں سو یہ غالباً مزید مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ (عمدہ مرقا) لیکن بعض حضرات نے اس سے خاص عدد ستر بھی سمجھا ہے اس بناء پر کہ لفظ "بضع" خاص سات کے مد کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، اور پھر ان حضرات نے اپنے اس خیال کے مطابق



ایمان کے ان شتر شعبوں کو تعین کرنے کی بھی کوشش کی ہو، اور ان کوششوں کے کچھ نتائج صحیح بخاری کی شرح "فتح الباری" اور عمدۃ القاری وغیرہ میں دیکھے جاسکتے ہیں، لیکن ان کے مطالعہ کے بعد یہی رائے قائم ہوتی ہے کہ محض تخمینے میں جن میں بہت کچھ رد و قدح کی گنجائش ہے۔ اس لیے راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشأ فیض و سبعون کے لفظ سے کوئی خاص عدو تعین کرنا نہیں ہے بلکہ محاورہ عرب کے مطابق صرف کثرت مراد ہے، اور ایک قرینہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا منشأ عدو کی تعین کرنا ہوتا تو پھر آپ اس اجمال و ابہام پر اکتفا نہ فرماتے بلکہ ان کی تفصیل بھی فرماتے جیسا کہ مقام کا مقتضا تھا (قالہ الطیبی)

اس حدیث میں ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ شہادت توحید کو قرار دیا گیا ہے اور ادنیٰ درجہ کے لیے راستہ کی صفائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان دونوں درجوں کے درمیان جس قدر بھی امور خیر کا تصور کیا جاسکتا ہو خواہ وہ اعتقادات کے قبیل سے ہوں یا اعمال کے اور پھر خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا بندوں کے باہمی معاملات سے (وہ سب ہی گویا ایمان کے شعبے اور اس کی شاخیں ہیں جبکہ عدو یقیناً سیکڑوں تک پہنچے گا۔ البتہ جیسا کہ حدیث میں تصریح کر دی گئی ہے) ان کے درجات اور مراتب میں فرق ہوگا، اور یہ حال ایمان ہی کا نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جس کے بہت سے اجزاء یا جس کی بہت سی شاخیں ہوں اس کا حال عموماً یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعض اجزاء یا بعض شعبے دیگر اجزاء اور دیگر شعبوں سے اعلیٰ ہوتے ہیں، اور بعض ادنیٰ اور کمتر مثلاً انسان ہی کو لیجیے یوں اس کا ہر عضو بلکہ ہر آل بھی ایک جزو ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعض اعضاء مثلاً سر کو دیگر اعضا کے لحاظ سے خاص فوقیت اور اہمیت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر اس کا ہاتھ یا ایسا ہی کوئی اور عضو کاٹ دیا جائے تو وہ انسان ہی رہتا ہے اگرچہ ناقص قسم کا انسان ہو جاتا ہے لیکن اگر بالفرض ہکا مڑن سے جدا کر دیا جائے تو پھر باقی لاشۃ انسان نہیں رہتا،

علیٰ ہذا دخت کی ہر شئی اگرچہ اس کی شاخ ہے لیکن اس کی بہت سی ٹہنیاں بھی اگر کاٹ دی جائیں تو دخت باقی رہتا ہے البتہ اگر اس کا تہ کاٹ دیا جائے تو دخت بھی ختم ہو جاتا ہے، پس یہی حال ایمان کا ہے، اس کے شعبے اور اس کی شاخیں جیسا کہ اس حدیث میں بیان فرمایا گیا بہت سی ہیں لیکن وہ سب مختلف الخیثیت اور مختلف المراتب ہیں، مثلاً شہادت توحید و رسالت یا اہی قسم کے جو اور بنیادی امور ہیں اگر وہ نہ رہیں تو ایمان نہیں رہ سکتا لیکن جو شاخیں اس درجہ کی نہیں ہیں مثلاً عام اعمال حسنہ (جو اس حدیث کے مضمون کے مطابق ایمان ہی کی شاخیں ہیں) اگر ان میں سے کوئی کم ہو یا نہ ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ "ایمان" ہی نہیں رہا، ہاں علیٰ قرن مراتب یہ کہہ سکیں گے کہ ایمان کا فناء شعبہ نہیں ہے یا ایمان میں اس درجہ کا نقص ہے اور یہ کمی ہے



حدیث کے آخر میں "حیاء" کے متعلق جو خصوصیت سے انتباہ فرمایا کہ وہ بھی ایمان کا شعبہ ہو، تو یا تو یہ تصریح کیے فرمائی گئی ہو کہ جس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت کسی سے حیا میں کوئی کوتاہی ظاہر ہوئی تھی تو اس کی اصلاح کے لیے حضرت نے یہ خصوصی انتباہ فرمایا، جیسا کہ صاحب حکمت علموں کا طریقہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کا منشاء اس چیز کی طرف توجہ دلانا تھا کہ اچھے فطری خصائل بھی جن میں سے ایک حیا بھی ہو، ایمان کے شعبوں میں سے ہیں۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ حیار انسان کو معاصی اور امور قبیحہ کے بہت بڑے حصے سے روکتی ہے اور اس لیے ایمان کے مقصد میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے تو اس کی اس خصوصی اہمیت ہی کی وجہ سے آپ نے اس موقع پر تخصیص کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہو۔

معلوم ہونا چاہیے کہ حیا صرف اپنے ہم جنسوں ہی سے نہیں کی جاتی بلکہ سب سے زیادہ جس کی حیا ہو کہ وہ ہونی چاہیے وہ ہمہما خالق و مولا اللہ تعالیٰ ہے، ہم میں بڑا بے حیا اور بے ادب وہ سمجھا جاتا ہے جو اپنے بڑوں کا پاس کاٹنے کرے اور ان کے سامنے بے حیائی کے کلام اور بری باتیں کرے، لیکن فی الحقیقت سب سے بڑا بے حیا وہ بدبخت انسان ہے جو اپنے مولا سے نہیں خرماتا اور یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ پاک ہر وقت مجھے اور میرے فعلوں کو سچا دیکھتا اور میری باتوں کو بلا واسطہ سنتا ہے اس کے سامنے وہ بڑے کام اور ناروا حرکتیں کرتا ہے۔

پس اگر آدمی میں حیا کا خلق پوری طرح بیدار اور کار فرما ہو تو نہ صرف یہ کہ اس کے ہم جنسوں کی نظروں میں اس کی زندگی پاکیزہ اور سخی ہوگی بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مصیبات کا صدور بھی بہت کم ہوگا۔

استحيوا من الله حق الحياء قالوا اننا نحيى والحمد لله . فقال ليس ذالك ولكن الاتقوا	اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو کہ حیا کا حق ادا ہو جائے غافلین نے عرض کیا الحمد للہ کہ ہم خدا سے حیا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا "نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے کما حقہ حیا یہ ہے کہ سر اور سر میں جو نکاح و خیالات ہوں ان سب کو ابدانیت کرنا اور نہ اپنے اور بیٹے میں یہ جبراجو اس سب کو اگر انی کرنا اور نہ بیخیالات
---	---

سے واپس لے کر حرام و ناجائز مذاہم سے بچنے کی طاقت کرو اور موت کے بعد قبر میں مختار ہی و حالت بقی میں کو یاد رکھنا اس لیے یہ سب کو کیا ہو کہ اس نے اللہ سے بیزاری اور گرو۔



# قرآن اور سیرتِ پاک

(از جناب کلرولی الدین پروفیسر فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن)

(یہ مقالہ حیدرآباد اکاڈمی میں شائع کیا گیا)

فہمیت کے کہ تختِ عالیہ دارد      ما آنکہ نہ شایانہ مزاجے دارد  
یعنی کہ خردس پیشِ اربابِ شعور      سلطان نشود اگرچہ تلبے دارد (۱)

دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت شے، سب سے زیادہ گراں قدر اور عزیز، پاک سیرت ہی! زندگی تربیت کا گاہ ہی حق تعالیٰ، مرتبی و معلم ہیں، واقعات و حادثات وہ آلات و ادوات ہیں، جن کے ذریعہ وہ ہماری سیرت کی تکمیل کر رہے ہیں، دنیا کی روح ساز وادی میں کبھی غم کے مضرا پہ اور کبھی خوشی کے تاروں سے سیرت ہی کے غنہ نغمے بیدار کیے جاتے ہیں، زندگی کی غایت ہی یہ نظر آتی ہے کہ سیرت کو سنوارا جائے، سچہ کیا جائے، کامل بنایا جائے کیوں! اس لیے کہ سیرت ہی پر دنیوی کامیابی کا انحصار ہے، سیرت ہی پر فوزِ آخرت کا ماہر ہے، دین و دنیا کی صلاح سیرت ہی کی اصلاح سے ہو سکتی ہے، سیرت ہی پر جسمانی اور روحانی صحت مبنی ہوتی ہے، اور بد قلبی اور طمانیت خاطر پاک سیرت ہی کا نتیجہ ہے! بنی آدم کا اگر ام سیرت ہی کی پاکی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو انسان پاک سیرت نہیں وہ صورتِ گوارسان ہے، لیکن حقیقتاً وہ حیوان ہی یا دیو ہی یا غول ہو، شیاطینِ الارش میں اس کا شمار ہے، وہ دنیا، دین اور آخرت کی حقیقی اقدار سے محروم ہے!

سیرت، علمائے نفسیات کی باریک بینی اور دور رس نگاہیں، ان تیقنات عادات و میلانات کا مجموعہ ہے جو فرد کے کردار کی پہنائی کرتا ہے، اس کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے اور اس کی حدت کو اہم باعث ہے۔ ہر فرد دوسرے سے متمیز ہوتا ہے، صورت میں اور سیرت میں صوت کی غیریت حقیقی ہوتی ہے، یہ رفع نہیں کی جاتی اور نہ کوئی اس کو رفع کرنا چاہتا ہے، لیکن سیرت میں ایک قسم کی مثلت ہو سکتی ہے، مثالہ عینیت نہیں، انفرادیت قابلِ انکار ہے، وجودِ مثلت کے انفرادیت جو ہوتی ہے اور اس انفرادیت کا مبدئاً اور اس کے وہ امتیازات و قابلیت ہیں، جو اپنا ظہور عادات و افعال میں کرتے ہیں، اور اس تمام مجموعہ کو ہم نفسیات کی اصطلاح میں سیرت سے



تعبیر کرتے ہیں، سیرت افعال میں وحدت پیدا کرتی ہے اور سیرت کے کمال علم کے بعد بڑی حد تک فرد کے افعال کی پیشین گوئی ممکن ہو جاتی ہے۔

سیرت کی تحلیل میں ہمیں اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ عادات کی تنظیم کا نام ہے، عادت کی تشکیل افعال کی تکرار سے ہوتی ہے، افعال کا صدور بظاہر محرکات پر مبنی ہوتا ہے، لیکن محرکات کا اخذ و منبع وہ کیفیات و اذانات ہوتے ہیں، جو انسان زندگی کے تجربات، ماحول کے اثرات، تعلیم اور دوسرے ذرائع سے حاصل کرتا ہے، علم یقین عمل و عادت یہ وہ اہم عناصر ہیں جن میں سیرت کی تحلیل کی جاسکتی ہے۔ سیرت سازی کے طریقے کو جاننے کے لیے ہمیں ان ہی عناصر کی تحقیق کرنی ہوگی۔

۱) علم یقین **اَلْعِلْمُ نَكْتَةُ** سیرت سازی کیلئے صرف ایک نقطہ کا وجدانی اجمالی علم کافی ہے، پھر عقلی طور پر اس کی تفصیل و توضیح میں وفاترنگ جاسکتے ہیں۔

دل گفت مرا علم لدنی ہر س است      تعلیم کن گرت بین دسترس است  
گفتم کہ الفت، و گر گفتم ہیچ      در خانہ اگر کس است کچھ حرف بل است

وہ وجدانی علم، علم لدنی، حق تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار ہے اسی اقرار کی مضبوط چٹان پر سیرت کی مثبت عمارت تعمیر کی جاسکتی ہے، اس اقرار کے تضمرات پر غور کرو جب میں ایمان و اذنان کی شاہانہ قوت سے حق تعالیٰ کے الہ ہونے کا اقرار کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ مان رہا ہوں کہ حق تعالیٰ ہی مبود ہیں، وہی عبادت یا پستش کے قابل ہیں،

عبادت کیا ہے، یہ غایتِ مذلل کا نام ہے، اظہارِ ذلت کا نام ہے، میرا یہ سر اگر جھک سکتا ہے تو بس میرے خالق، بہرے مولیٰ میرے مالک و حاکم ہما کے سامنے جھک سکتا ہے، اور غیر کے سامنے ہرگز نہیں جھک سکتا! اظہارِ ذلت کی وجہ کیا ہے ہمیں فقیہ ہوں، ممتاز ہوں، مہرِ مبود غنی ہے، قوت و اقتدار سے متصف ہے، علم و حکمت سے موصوف ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، مستعان ہے، ذکرِ نیوالا ہے، استعانت ہی کی خاطر میں اس کے سامنے اظہارِ ذلت کرتا ہوں اور حاکما ہوں کہ سارے عالم فقیر ہے اور میرا مبود ہی صرف غنی و حمید ہے، میں اس کا فقیر ہو کر سارے عالم سے غنی ہوں، میرا یہ حساس کہیں اس شہنشاہِ دلاورینہ و گریہوں، جس کے درویشہ گرسارے شاہ و گدا ہیں، مجھے سارے عالم سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور میں کفی باللہ، کما بکبر عبادت و استعانت کے نقطہ نظر سے، اسوی اللہ سے کٹ جاتا ہوں، اور فقر و ذلت یا بے گئی کی نسبت اللہ ہی سے جوڑ لیتا ہوں، اب کائنات کی بڑی سے بڑی قوت بھی میرے لیے نہ اُمیدوں کا مرکز بن سکتی ہے، اور نہ قوت و ہراس کا سبب، ان سب کا فقر ان سب کی ذلت و مجبوری، بیچارگی، بے بسی، میری



نہروں میں اتنی ہی آشکارا دھوپا ہو جاتی ہے، جتنی کہ خود میری سبکی و مجبوری، ہم سب عبد ہیں، کوئی چیز امانتاً ہمارے  
 نہیں، فقر ہماری ذاتی صفت ہے، امانت چند و نیکیلیہ چند چیزیں ہم کو دی جاتی ہیں، نادانی سے ہم ان کو اپنی سمجھتے ہیں  
 حقیقی مالک کو بھول جاتے ہیں، انہی کی محبت میں فریفتہ ہو جاتے ہیں، حقیقی اقتدار سے غافل ہو جاتے ہیں، ناگہاں  
 ظلم ٹوٹ جاتا ہے، اور ساری محبوب و مرغوب چیزیں موت ہم سے چھین لیتی ہے، اور پھر اپنے اصلی حقوق و ذلت کے ساتھ  
 ہم نادوم و پشیمان اس جہان سے رخصت ہو جاتے ہیں، تاکہ اپنے اعمال کے ثمرات کو اپنے افعال کے نتائج کو اپنے  
 کردار کے آثار و عواقب کو جو اس دُنیا میں بھی اپنی موجودگی کا مختلف رنگوں میں احساس بخشن رہے تھے، زیادہ  
 نمایاں زیادہ واضح اور آجا کر طریقے سے دیکھیں، اور حسرت و ندامت کی آگ میں جلن!

سیرت کی تعمیر اسی اساسی یقین پر ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ ہی معبود ہیں، جن کے آگے یہ میرا سر جو ساری جہان کے  
 مقابلہ میں مغرور و مغتر، بلند و بالا ہے، فقیرانہ شان سے جھک رہا ہے، اور حیات و علم، رزق و فراخی، صحت و عزت و ہدایت  
 و رشد کی استدعا کر رہا ہے اور غیر متزلزل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جو اس کی آنکھ چاہے جو تاشا دکھلائے، اور وہ ہم  
 چاہے جو مانے اور منوائے، یہ ساری نعمتیں حق تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں، ان کے سوا نہ کسی میں عمل و قوت  
 ہے، اور یہ فعل وا! وما لکم من نعمۃ من اللہ! صورتوں سے جو ہم نے اُمیدیں باندھ رکھی ہیں، صورتوں کو جو ہم نے  
 خوف کی چیزیں سمجھ رکھا ہے صورتوں کے سامنے جو ہم ذلت کا اظہار کر رہے ہیں، اور صورتوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے  
 ہیں اور ان کو رب بنا رکھا ہے، یہ کس قدر عظیم الشان دھوکا ہے، اس کے ضرر و ضلال کا پہلو کس قدر قوی ہے عزت نفس  
 کی غور بزی کو دیکھو، اپنی ذات و سوائی کو دیکھو، اس کتب و اقرار کے نتائج پر غور کرو، فقیروں کے در پر بحال کرنے سے  
 بھی کچھ ملتا ہے، اس غریب کے ہال کیا دکھا ہے جو دوسروں کو دے، اُمیدوں کا خون ہونا لازمی ہے، حسرت و حیران  
 قطعی، جو بیچارہ اپنے درد و دکھ کو دفع نہ کر سکتا ہو، وہ تمہارے درد و غم کا کیا علاج کر سکتا ہے، وہ تمہارا مولیٰ و رب  
 کیسے ہو سکتا ہے! بائے تم نے حقیقت کو چھوڑ کر سایہ کا تعاقب شروع کر دیا ہے، بیدار کو چھوڑ کر مدہوش سے التجا کر  
 رہے ہو، زندہ کو چھوڑ کر مردے سے لپٹے ہوئے ہو، تمہارے وہم نے تمہیں کس التباس میں مبتلا کر رکھا ہے!

بقول دشمن پیمان دوست شکستی ہیں کہ از کہ بریدی و با کہ پیوستی

موجود و نفعان صرف حق تعالیٰ ہی ہیں، ذل و افتقار کی نسبت ان ہی سے ہیں، غورنا چاہیے وہی تالی  
 اُمیدوں کے مرکز ہیں، ان ہی کی ناراضی سے ہمیں خوف کرنا چاہیے، ان جو ب و سنگ یا گوشت و پوست کے  
 سموئے خداؤں سے بندگی کی نسبت قطعاً تو لینی چاہیے ان سے نفع و ضرر کی توقع قطعاً چھوڑ دینی چاہیے،



تا چند گہ از چوب گہ از سنگ تراشی      بگنڈاز خدائے کہ بصدر نگ تراشی

حق تعالیٰ کی معبودیت و ربوبیت پر یقین، یہ ایمان، سیرت کا سنگ بنیاد ہے، اسی یقین کی پرورش ہوئی چنانچہ آئمہ باطلہ کی نفی، الٰہ حق کا اثبات قلب کی گہائیوں میں ممکن ہو جائے، تحت الشعور نفس میں جاگزیں ہو، رگوں میں خون کی طرح دوڑ جائے، علم یقین کے مرتبہ سے گزر کر حق یقین کے درجہ تک پہنچ جائے، محقق ہو جائے تو پھر یہی شخصیت کی تخلیق ہوتی ہے، جس کا مقابلہ کائنات کی کوئی قوت نہیں کر سکتی، وہ بفجائے تخلقوا باخلاص اللہ خلق الٰہی سے حزن ہوتا ہے، تمام صفاتِ رذیلہ سے پاک اور تمام اوصافِ حمیدہ سے آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے، عبادتِ الٰہی سے بہتر جس سے زیادہ مقدس دنیا میں کوئی شے نہیں ہوتی!

توحیدِ معبودیت کی رو سے حق تعالیٰ ہی مالک و حاکم قرار پاتے ہیں، اور حقیقی عبادت ٹھہرتے ہیں۔ ہمارا حقیقی مالک و حاکم ہی کے سامنے جھکتا ہے، جس کے آگے ساری کائنات سرنگوں ہے، طوعاً و کرہاً اور توحیدِ ربوبیت کی رو سے حقیقی فاعل حق تعالیٰ ہی قرار پاتے ہیں وہی خالق ہیں، وہی مانع و ضار ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، ہمارا ہاتھ ان ہی کے آگے دراز ہوتا ہے اور انہی سے ہم مدد و امانت کیلئے درخواست کرتے ہیں، انہی کی فخری ہمیں ساری کائنات سے بے نیاز اور غنی کر دیتی ہے!

دیکھو توحیدِ معبودیت و ربوبیت کا سبق دیکر عرب کے اُمّی معلم (فداہ ابی امی) نے اپنے متبعین کو صفاتِ رذیلہ سے کس طرح پاک اور صفاتِ حمیدہ سے کس طرح مزین کر دیا تھا، صفاتِ رذیلہ جس سے تمام علماء اخلاقِ قلب کا تزکیہ چاہتے ہیں، اس رباعی میں یوں ادا کیے گئے ہیں:-

خواہی کہ دولت شود صفاتِ چو آئینہ      وہ چیز بول کن از درون سینہ  
حرص و حسد و بغل و حرام و غیبت      کذب و غضب و کبر و ریا و کینہ

دیکھو ان صفاتِ قبیحہ سے قلب کا تزکیہ سقراط کے طنزیات، افلاطون کے مکالمات، ارسطو کے اخلاقیات اور جمنیسفینوں کے مالمانہ خطبات کے بغیر پڑھے اور سمجھے صرف لا الہ الا اللہ کے مختصر جملہ کو ماننے اور اس پر عمل پیرا ہونے سے کس آسانی سے ہو جاتا ہے۔

جب تک انسان دولت کو اپنی ملک سمجھتا ہے خود ہی کو اس کا مالک جانتا ہے، نہ حرص کا اس کے قلب سے تسلط اٹھ سکتا ہے اور بغل و حسد کا، نہ ہی اس نے بچے دل سے توحید فی الاثار کا اقرار کیا، اور یہ مان لیا کہ لامانی الشراوت و مافی الاارض و ما بینہما لہ نہ ہی کے یہ ہر سامے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے انکار

اپنی مالکیت و حاکمیت کی نفی کی اور حق تعالیٰ کی مالکیت و حاکمیت کا اثبات کیا حقیقی مالک و حاکم و متصرف حق تعالیٰ کو جانا اور اپنی ذات کو محض "امین" سمجھا، اب اسکی سمجھ میں بھی آگیا کہ حقیقی مالک ہی کو تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، امین امانت کے شرائط کے تحت ہی تصرف کا اختیار رکھتا ہے، اب اگر دولت پر جو اس وقت اس کی امانت میں ہے، کوئی آفت آجاتی ہے، تو وہ بحیثیت امین اس کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے، اگر نکلنے سکے، تو جانتا ہے کہ مالک حقیقی امانت کا استرداد چاہتا ہے، اور خوشی وہ اپنی امانت بحال کر دیتا ہے، اس طرح نہ اس کے جانے کا اس کو رنج ہوتا ہے، اور نہ اس کے آنے کی خوشی، اور اس کا قلب ان اختلاف پیدا کرنے والے تاثرات سے پاک اور آزاد رہتا ہے، اور وہ ع

یک دل داری پس بہت یک دست ترا

کہہ حق تعالیٰ ہی کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے اور ایک دم رنج و غم پریشانی و پشیمانی کے تمام احساسات و جذبات حقیقی معنی میں نجات مل کر لیتا ہے ایسے ہی خوش قسمت کی ذہنیت کو ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے

کَلْبَلَا نَا سَوْءَ مَا فَا نَا كَلْمٌ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا  
اَنَا كَلْمٌ، (ج ۲۰ ع ۱۹) | تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس پر نہ ہمت نہ آیا اور شہی نہ کرو  
اس پر جو غم کو اس نے دیا

ان اصول کو سمجھ لینے کے بعد غور کرو کہ وہ شخص دریں کیسے ہو سکتا ہے، جو مال و دولت کا حقیقی مالک حق تعالیٰ کو سمجھتا ہے، اور ان احمقوں کو جو اپنے ذات کو مالک سمجھ رہے ہیں، مخاطب کر کے کہتا ہے،  
گماں مبر کہ ز رو سیم دادہ اندر ترا | و دلیقے است کہ داری بدست زنی چند  
چہ سود گر بشوی غره برمتاع کے | چو موش بر سر دکان روستا و خر سند

حرص کے ساتھ نخل و صد کی بھی جڑیں کٹ جاتی ہیں، جب مال و دولت و دلچسپی و امانت ہیں اور وہ بھی چند روزہ امانت، موت کے وقت یہ ہم سے واپس لے لی جاتی ہے، اور دوسروں کے حوالہ کی جاتی ہے، تو پھر اس علم کے بعد ہماری ذہنیت اس چوہیا کی طرح کیسے رہ سکتی ہے، جو بیٹے کی دوکان کی ساری چیزوں کو اپنی سمجھتی ہے اور اپنے ہی کو مالک و متصرف جان کر نخل و حرص کا شکار بنتی ہے، بغیر کے مال میں نخل بے معنی ہے، نخل ہوتا ہے اپنے مال میں، مال اپنا نہیں، پھر نخل کیسا؟ حرص کی بنیاد ہی اس خیال پر قائم ہے کہ مالک ہم ہیں، حق دار ہم ہیں، ہم نہیں مل رہا ہے دوسروں کو مل رہا ہے، ہم کو کیوں نہ ملے! جب مال میرا ہے نہ تیرا بلکہ مالک حقیقی کا تو حد کس پر حد و حرص اوصاف کے لازمی نتائج ہم و غم، درد و حزن، رنج و الم نتیجہ میں خیانت فی الامانت کا، یعنی شرک کا، اچوں ہی شرک کی جڑیں قلب سے کڑا لہ لہا لہا کے ذریعہ اکھاڑ کر پھینک دی گئیں اور اس کی بجائے توجہ علوہ افروز ہو گئی انسان



ان تباہ کن جنات کے جنگل سے نجات پا جاتا ہے حقیقی آزادی کا لطف اٹھاتا ہے، سکون و برقیلی کی دولت سے سرفراز کیا جاتا ہے!

کبر و فخر و عجب کی اس قلب میں گنجائش ہی کہاں جو اپنے کو حاکم نہیں محکوم، مالک نہیں ملوک، رب نہیں مربوب، مولیٰ نہیں عبد سمجھتا ہو، اپنی محکومیت و ملکویت کا یقین جو موجد کے دل کی گہرائیوں میں جاگزیں ہو، فخر و غرور کے جذبات کو پھینا ہونے نہیں دیتا، اس کی عنایت اس رہبر کو قبول کرنے کی صلاحیت یا استعداد ہی نہیں کھتی اب تو حیدری الربوبیت کے قیام کے آثار پر غور کرو، جب تم نے فاعل حقیقی حق تعالیٰ کو مان لیا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے قائل ہو گئے، نفع و مضار فی الحقیقت اپنی کو سمجھنے لگے، تو خوف و حزن سے تم نے ستکاری حاصل کی غیر کو نفع و مضار قرار دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ تم کو اس سے نفع پہنچنے کی امید ہوتی ہو، اور اس امید کی شکست حزن و غم کو ضروری طور پر پیدا کرتی ہو، اس سے ضرر کا اندیشہ تمہارے سینہ کو خوف سے بھرتیا ہو، جو نہی تم نے وہم کے اس بت کو توڑا اور حق تعالیٰ کی اس تنبیہ کو یاد کیا، کہ

اللہ کے سوا کسی کو مت پکارا ایسے کو نہ بھلائے  
تیرا اور نہ بُرا، پھر اگر تو ایسا کرے تو تو ہو جائیگا  
ظالموں میں،

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ  
وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذْ  
تَنْتَهِبُ الظَّالِمِينَ (پ ۱۶)

غیر اللہ کی ربوبیت تمہارے قلب سے فنا ہو گئی، نفع کی امید، ضرر کا خوف تمہارے سینہ سے جاتا رہا۔ اور حزن و غم سے تم نے ہمیشہ کے لیے نجات پالی۔

مقرر جمعوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے پھر  
ثابت قدم رہے، تو نہ ڈراؤ ان پر اور نہ وہ  
تعلیق ہوں گے،

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا  
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ !  
(پ ۲۷)

ربوبیت پر جہاں تم نے استقامت پیدا کر لی کہ دنیا اور زندگی کے متعلق تمہارا اسارا نقطہ، نظر بدل گیا، نقطہ نظر کا بدلنا تھا کہ زمین و آسمان بدل گئے، یہ

چون بر خیزد خیال از چشمِ احوال  
زمین و آسمان گرد و مبدل

ایک وہم تھا خیال تھا جس نے تمہیں خوف و حزن کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، اب تم نے اس خیال کی تصحیح کی، زمینی صحت تمہیں حاصل ہوئی، نور کی طرف تم نے اپنا منہ کر لیا، اور تمہاری روح اپنے خالق و حاکم کو

مخاطب کر کے چیخ اٹھی،

اللَّهُمَّ اسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ  
وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ  
وَالْحَاجَاتُ ظَهَرَتْ لِي إِلَيْكَ سَرِيعَةً وَرَهِبَةً  
إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مُنْجَاءَ مِنْكَ إِلَّا  
إِلَيْكَ ۝

اور میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی، اپنا منہ  
تیری طرف کیا، اپنے کام تیرے حوالہ کیے، اپنی  
پیشہ تیرے سامنے جھکا دی، تیرے فضل کی اُمید  
میں اور تیری ناراضی سے ڈر کر، میری پناہ  
اور نجات کا مرکز تو ہی ہو گا!

اس اقرارِ ربوبیت کے ساتھ ہی تم نے اپنے قلب میں طمانیت و راحت محسوس کی، اعتماد و یقین نے خفہ  
قوی کو بجھایا، سارا عالم بھتیس نفع و ضرر سے خالی، تمہارے ساتھ تعاونِ عمل کے لیے تیار، تمہارا فتن و خادِم نظر آنے  
لگا! زندگی کے راستے میں تمہارے قدم بے باک انداز میں اٹھنے لگے، تمہارا سینہ کینہ سے پاک ہو گیا، کیونکہ تمہارا یہ دم  
دور ہو گیا، کہ سوائے حق تعالیٰ کے ضرر اور نقصان پہنچانے والا درحقیقت دوسرا کوئی ہو سکتا ہے، جو اس کی آنکھ جس کو  
دشمن پر چھو دیکھ رہی تھی، ایمان کی آنکھ اس کو حق تعالیٰ کا فرستادہ بتلا رہی ہو، اور سعدیؒ کے پُرانا الفاظ میں کہہ رہی ہو:

چوں دشمن بے رحم فرستادہ دوست  
بد عہد اگر نہ دارم این دشمن دوست

اسی وقت غیظ و غضب سے بھی تمہارا نفس پاک ہو گیا، دوست پر غضب کیسا؟ اس یقین کے بعد کہ ہر وقت  
ہر مصیبت سیرت کے کسی نقص کو رفع کرنے آتی ہے، معلوم حقیقی کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، جو ہمیں اپنے نقائص و ذمائم کی طرف  
متوجہ کرتی ہے، ان کی اصلاح کا موقع دیتی ہے، ہم کو ظلمت سے نکالتی اور نور کی طرف ہمارا رخ پھیر دیتی ہے، حق تعالیٰ سے  
جو رقی و نفیس و شیطان سے توڑتی ہے، ہاں پھر اس یقین و اذعان کے بعد ہمارا سینہ غیظ و غضب کا محل کیسے بن سکتا ہے؟  
ریا بخل کے لیے اپنے اعمال کی نثرین ہے، اسی وقت ممکن ہے جب خلق کو نافع و ضار سمجھا جائے، خلق سے توقعات  
و وابستہ ہوں، یا صرر کا اندیشہ ہو، اس وہم کے دور ہو جانے کے ساتھ ہی ریاکاری اور تصنع و نمائش کی جڑیں کٹ جاتی  
ہیں، عمل صرف حق تعالیٰ ہی کیلئے جاری ہو جاتا ہے، حورو و قصود کیلئے نہیں رہتا، کیونکہ یہ بھی مخلوق ہیں، اور مخلوق سے  
نہ راحت ہو اور نہ سرور و عزت اور نہ یہ مقصود بالذات!

کذب یا دروغ بانی کا محرک یا تو نفع کا حصول ہوتا ہے، یا ضرر کے دفع کا خیال، یا پھر خود بینی و خود ستائی، کبر و فخر  
عجب و ریا بہم نے اوپر دیکھا کہ ربوبیت حق میں صفاتِ ذمہ کا استیصال کس خوبی سے کر سکتی ہے، اسی لیے موجد کا قلب

۱۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں جو صحاح ستہ میں موجود ہیں: واہ ابھاء عن البراء بن عازبؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت آخری چیز پڑھتے تھے،



صداقت کا خزانہ ہوتا ہے، وہ وعدوں کا پکا، قول کا سچا ہوتا ہے، واللہ فون بعدہ اذاعا ہذا، ایک مسلمان،  
 اسی طرح غیبت شرک فی الربوبیت کا نتیجہ ہے، غیبت کی وجہ یا تعداوت ہوتی ہے جس کا محرک نقصان و ضرر کا اللہ  
 ہوتا ہے، یا حسد یا حقن کذب سے حاصل ہونے والی شیطانی لذت، ربوبیت کا صحیح علم اور اس پر یقین ان تمام ذمہ کی  
 بے خطا دوا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر ثابت کیا، غیر اللہ کو حقیقی نافع و مضر قرار دے کر عداوت و حقن و حسد میں مبتلا  
 ہوں، اور غیبت نتیجہ کے طور پر پیدا ہوتی ہے، خود افریدہ التباس کو صحت علی نے دفع کر دیا اور ان ذمہ کی گرفت سے  
 قلب کو نجات ملی!

غرض ترکیب نفس و تعویذ قلب یعنی سیرت سازی کے لیے سب سے پہلے شرک فی المعبودیت اور شرک فی الربوبیت  
 کی بیخ کنی ضروری ہے، لا کی شمیر سے مالکیت، حاکمیت اور ربوبیت ذوات فلق سے کاٹ دی جاتی ہے، اور اس سے  
 اس کا اثبات ذات حق میں کہا جاتا ہے، اور اس طرح اخلاق الہیہ سے آراستہ ہونے کی قابلیت اور استعداد پیدا کی جاتی ہے  
 اب مجاہدہ اور عمل اس مقصود کے حصول کیلئے ضروری ہیں، اس کی توضیح میں چند مقامات کا پیش نظر رہنا لازمی ہے۔

ابتداء میں ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علم ہی سے عمل پیدا ہوتا ہے، لیکن علم سے مراد محض نظری علم نہیں لینا چاہیے،  
 جو کانوں کی راہ سے داخل ہوتا ہے، لیکن قلب میں جاگزیں نہیں ہوتا، اس لیے عمل کی صورت میں نمایاں ہونے کی قوت  
 نہیں رکھتا اور اس لیے منفعت بخش نہیں ہوتا، علم سے ہماری مراد وہ یقین و اذعان ہے جو قلب کی گہرائیوں میں اپنا  
 مسکن بناتا ہے، خون کی طرح تمام رگوں میں دوڑتا ہے، دماغ پر کامل تسلط رکھتا ہے، اور لازماً عمل کی صورت میں نمودار  
 ہوتا ہے، یہ یقین تقاضا کرتا ہے کہ مراقبہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے فکر کو عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے، فکر و مراقبہ سے  
 علم اس طرح بنتا ہے، مغیرہ ہوتا ہے، ملوین جاتی ہے، تکمیل رونما ہوتی ہے اور اس کا عقیدہ ہی علما اپنا خارج میں ظہور کرتا ہے جو  
 عمل کی راہ ہوتی ہے، قواعد و پیرو باقی ہے، جو فطرت انیہ کہلاتی ہے، اب عمل کے لیے فکر و غور کی ضرورت باقی نہیں رہتی  
 نفس عمل کی باگ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، منافقت رفع ہو جاتی ہے، سہولت پیدا ہو جاتی ہے، سیرت قائم  
 ہو جاتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے، ع

چند روز جب کہ باقی بخند

۱۔ پورکٹ والے اپنے اندر توجہ مرکب کریں،

تہ ہے ہم سے امتداد نہ کیا ہے، اعوذ بک من علم لا ینفع من قلب لا یجتمع

تہ فکر، عینہ من عبادہ سبعین سنۃ، الدلیلی و ابوالشیخ من حدیث ابی ہریرۃ

تہ قلنا انکم اراہم ان تقوہ اللہ تعالیٰ و فوادی تم مفکرہ ۱۰۱۱ سے علماء علم صاف طور پر سمجھتے

اب ہمیں سیرت سازی کے دوسرے اہم عنصر مجاہدہ یا عمل و عادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔

(۲) مجاہدہ:- پاک سیرت جس طرح بنی صریح علم اور عقیدے کے ممکن نہیں، اسی طرح بغیر عمل صالح اور مجاہدہ کے اس کی تمام خوبیوں کا نمایاں ہونا بھی ممکن نہیں اسی لیے فرمایا گیا، جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَتَّى يُجَاهِدَ اللَّهُ عَنْكُمْ عَدُوَّكُمْ (۱) اور صحیح عقیدہ مجاہدہ ہی کی چشم بصیرت افزائے سائنس نیکیوں کی تمام راہیں کھول دی جاتی ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (۲) اب ہمیں مجاہدہ کی ماہیت اور اس کے طریقوں کو سمجھ لینا چاہیے،

ذرا اپنے ذہن کے یہاں خانہ کو تو دیکھو کہ کیا یہ ایک لکھنوی خالات، تصورات، خواطر اور وساوس سے خالی بھی رہتا ہے؟ علم کا ایک دریائے کھلے آواز ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک لامتناہی مبداء سے نکل رہا ہے اس کی ماہیت و نوعیت پر غور کرو تو ظاہر ہوتا ہے کہ اخلاقی نقطہ نظر سے یہ یا تو ہدایتی علم ہے یا اضلالی اس کی کسی طریقہ سے روکی نہیں جاسکتی، کوئی قوت اس کو روک سکتی ہے کسی خیال کو محض ارادہ کی قوت سے پیدا نہ ہونے و دنیا بشری طاقت سے باہر ہو، خیالات آزادی کے ساتھ ایک نامعلوم منبع سے ظہور کرتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان نہ ان کے پیدا کرنے پر قادر ہے اور نہ ان کے فنا کرنے پر! لیکن انسان کو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ اپنی توجہ اضلالی علم کی طرف سے ہٹا کر ہدایتی علم کی طرف مبذول کر دے یا نفسیاتی اصطلاح میں یوں کہو کہ سلبی خیالات کو ایجابی خیالات میں بدل دے، یہی مجاہدہ کی ماہیت ہے، ذہن میں سلبی یا اضلالی خیال غیر اختیاری و اضطراری طور پر پیدا ہو رہا ہے، اب یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں اس خیال کے گٹھے سے لگاؤں، پیار کروں، قلب کے میدان میں تخت بچھا دوں اور اس کو مغرور بہمان کی طرح عزت و وقار سے بٹھا دوں یا یہ کہ اس کے ذہن کے دروازہ سے سر نکالتے ہی اس کے مقابل ہدایتی یا ایجابی خیال کو اس کی سرکوبی کے لیے لے آؤں، اور نور کی قوت کو ظلمت کی طاقت سے لڑا دوں، ظاہر ہے کہ نور و ظلمت کے مقابلہ میں نور ہی کامیاب ہوگا، کیونکہ ظلمت نور ہی کے غیاب کا تو نام ہے، نور ہی کے عدم سے ظلمت پیدا ہوتی ہے، جہاں نور ہو وہاں ظلمت کیسے چھپ سکتی ہے! مجاہدہ یعنی ہماری ہی عمل و قوت سے اضلالی علم کے بجائے ہدایتی علم پر عمل کرنے کا نام ہے، اضلالی خیالات کے ذہن میں نہ ہونے کی بجائے ہی روح خیر کے مبداء کی طرف استعانت کے لیے متوجہ ہو جاتی ہے، استعاذہ کرتی ہے، پناہ لگتی ہے، اپنی محدود قوت پر بھروسہ نہیں کرتی، اپنی بچاؤ کی سے واقف ہوتی ہے، لامتناہی قوت کے آسان پرتیزی کے ساتھ پیوستہ جاتی ہے، اور جیت جیتی ہو۔

۱۔ مجاہدہ کروا اللہ کے واسطے جیسا کہ چاہیے اس کی واسطے مجاہدہ کروا (پ ۱۱ ع ۱۱)

۲۔ جنہوں نے ہمارے واسطے مجاہدہ کیا ہم ان کا اپنی راہیں بکھا دیں گے (پ ۲۱ ع ۳)



سبحان ذی الملک والملكوت سبحان ذی العز والجلوت سبحان الحمی الذی لا یموت اعوذ  
بعفولک من عقابک واعوذ برضاک من مخطک واعوذ بک منک جل وجہک علی

اور یہ لامتناہی عزت و جبروت، یہ لامحدود ملک و ملکوت والا آقا ہم سے دور نہیں، وہ جہاں ذات ہی جہاں میں  
موجود ہر جگہ، ہمارے پاس ہی تو ہے، رگ جان سے زیادہ قریب ہی، بازا نزدیک تر! وہ الغیث کی اس چٹا پر  
شان رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کی تجلی کے ساتھ ہی قلب کے ضرر و اضلال سے پوری خلالت ہو جاتی ہے  
انفصاتی اصطلاح میں یوں کہوں خیال کی جگہ ایجابی خیال لے لیتا ہے، اور شر کا صدور ہی نہیں ہونے پاتا!

نفسیات کے اس مسئلہ قانون کو یاد کرو، جس پر اس مقالہ کی بنیاد قائم ہے، کہ افکار ہی سے اعمال کا صدور ہوتا ہے  
اعمال ہی کی تکرار سے عادت کا قیام ممکن ہے، اور عادات کی تنظیم و ترتیب سے سیرت کی تشکیل ہوتی ہے، مجاہدہ سلیبیہ یا اضلالی  
خیالات کا گویا دروازہ ہی پر مقابلہ ہے، جو نہی ان خیالات نے کیم عدم سے سر نکالا، ان کے مقابل کے ایجابی یا نیک یا  
جہاتی خیالات نے ان سے ٹکری، اپنی محدود و کمزور قوت سے ان کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ لامتناہی قوت و جبروت کے  
مبدیہ اخذ نہیں کیا اور اس طرح بے پناہ طاقت کے ساتھ ان پر ضرب لگا دی، اور ان کا قطع قمع کر دیا، جب عمل ہی کا  
صدور اس طرح روک دیا گیا، اور ابتدا ہی میں روک دیا گیا، تو تکرار کی فہمیت ہی کہاں، عادت کا قیام کس طرح ممکن  
اور سیرت بد کی تشکیل کا کیا ذکر! یاد رکھو کہ فاسد خیالات کو قوت اُس وقت ملتی ہے، جب بتخلیل کے دروازہ سے خانہ قلب  
میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ داخل اسی وقت ہو سکتے ہیں، جب دربان قلب غفلت کی فیند سو رہا ہو، چوکس نہ ہو،  
ہوشیار اور خبردار نہ ہو، یا پھر اپنی حول و قوت سے ان کا مقابلہ کرنا چاہے! اس صورت میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا زور مرگن  
ہو، ان سے مقابلہ بچوں کا کیل نہیں، یہ بڑے سے بڑے پہلوان کو آسانی سے پچھاڑ سکتے ہیں، ان کے داؤں بیچ سے بہادر  
سے بہادری پناہ مانگتے ہیں ان سے مقابلہ کی ایک ہی صورت ہے، ان کے ورود کے وقت ہی انہیں پچھاڑا جائے، سنبھلے  
کا موقع نہ دیا جائے، ادرحق تعالیٰ کی حول و قوت سے ان کا سامنا جائے، اَللّٰهُمَّ اعْذِنِیْ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ حَقِّ فَرِیْدُوْکَ  
بند ہو اعوذ بک منک کی چیخ فوراً اٹھ، پھر گستاخ کن، کامیابی قطعی ہے، حق تعالیٰ کی پناہ میں اگر مغلوبیت کی معنی  
ہمٹی ہو، ناگاہ کیا چیز ہے ان کی معیت کے ساتھ ہی، بلندی نصیب ہوتی ہے، اَنْتُمْ اَکْأَلُوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ تِلْكَ اَعْدَہُ پورا  
چ جاتا ہے!

سہ پاس وہ منکے اعلا ہیں، جس کو مانگنے حضرت عمرؓ نے روایت کیا ہے۔ اے اللہ میرے نفس کے شر سے مجھ کو پناہ دے،

تہ قرہی۔ ہوئے غالب اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ہیں (۵۷۶)

یہ نفسیاتی الہیاتی طریقہ بد عادات کی شکست میں بھی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے، بد عادات سے مراد کوئی عادت ہو جو ہمارے اختیار و تصرف میں نہیں، بد عادات کی غلامی تباہ کن نتائج پیدا کرتی ہے، بد عادات کا غلام بننا میں ناکامیاب ہو سکتا ہے، اور نہ بر قلبی اس کو نصیب ہو سکتی ہے۔ چونکہ افعال ہی کی تکرار سے عادت بنتی ہے، اور افعال کا محرک ہمیشہ خیال یا تصور ہوتا ہے لہذا بد عادات کی شکست خیال کی تبدیل پر منحصر ہے، عادت کے قایم ہو جانے پر فعل کے ارتکاب کی ایک طبعی خواہش ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس خواہش کی تکمیل کا خیال پیدا ہوتا ہے، ممکن ہے کہ خواہش پر ہمارا قابو نہ ہو لیکن خیال ہمارے تصرف میں آسکتا ہے، اگر خیال کا صحیح طریقہ سے مقابلہ کر لیا جائے، تو خواہش بھی مغلوب ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر شرابی کی حالت پر غور کرو، اس کو مشرب کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش یہ خیال پیدا کرتی ہے، کہ چل کر پینا چاہیے۔ خیال کا کامیابی سے مقابلہ کرنے پر خواہش کے اشتداد میں کمی ہوتی جاتی ہے، ایک مرتبہ کا مقابلہ دہرے دفعہ کے مقابلہ کو آسان تر بناتا ہے، اور مجموعی نتیجہ حیرت خیز ہوتا ہے، یہی معنی ہیں اس قول کے کہ خدا ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد پ کرتے ہیں۔

بہر طور بری عادتوں کے آہنی پنجہ سے رہائی اسی وقت ممکن ہے کہ خیال کے پیدا ہوتے ہی اس کا مقابلہ کیا جائے اسی طریقہ سے مقابلہ کیا جائے جس کا اوپر ذکر ہوا، اگر اس کے باوجود ہمیں ناکامی کی صورت دیکھنی پڑے تو ہمیں مایوس اور ناامید نہیں ہونا چاہیے، مجاہد کے نزدیک یاں کفر ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے بعد یا عادت بد کا پھر ایک مرتبہ رباو جو عزم راسخ کے کہ ایسا نہ ہوگا، شکا بننے کے بعد، جو ندامت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جو جن و طالع کہ وہ محسوس کرتا ہے، وہ اس کے ارادوں کو مضبوط کرنے میں غیر محسوس طریقہ پر مفید ہوتے ہیں، اور وہ وقت بہت جلد آ پہونچتا ہے جب وہ مہض اسی طریقہ پر عمل پیرا ہو کر فاقہ نہ شان سے اپنی خود ساختہ بیرونی کو توڑ کر ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ عارفِ رومی نے مجاہدہ کے اس اعتبار کو اپنے خاص انداز میں بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیا ہے

اندیر ہ می تراش دی خراش تا دم آخر دست فارغ مباحث

تا دم آخر دست آخر بود کہ عنایت ما تو صاحب سر بود

دوست دارد دوست ہیں آشفنگی کوشش بیہودہ بہ از خفنگی!

کار کے کن تو وہاں مباحث اندک خاک چہ مای تلاش

چوں نہ چاہے می کنی ہر روز خاک عاقبت اندر سی در آب پاک

چوں نشینی بسر کوئے کسے عاقبت بینی تو ہم روئے کسے





ہو سکتی ہو اب دن کا زیادہ حصہ اسی دھن میں گزارو، گفتار کو چھوڑ کر اسی کار بزرگ میں لگ جاؤ، رفتہ رفتہ جاتی ملی  
نے جو کہا تھا، اس کا تم کو تحقق ہونے لگے گا۔

گردول تو گل گزدگل باشی      درِ بیل بے قرار بیل باشی  
تو جزوی و حق کل ست گونے چند      اندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی

جو چیز تم کو خود تجربہ سے معلوم ہو جائے گی اس کا ذکر ہم کیا کریں، لیکن تحریریں کے لیے اتنا کہنا کافی ہو کہ  
تم پر سرور اور فرح کے دروازے کھل جائیں گے، "الطینان قلب" جو دنیا کی کسی چیز سے ماہل نہیں ہو سکتا، وہ نقد و  
ہوگا، اور اس آئینہ کا اپنی ذات کو مصداق پاؤ گے۔

یا ایہا النفس المطہنتۃ! سر جی المرکب      او وہ جی جس نے چین پکڑ لیا، پھر حل اپنے  
راضیۃ مرضیۃ! فاذ خلی فی عبادی و      رب کیون تو اس سے منی وہ تجھ سے رہی، پھر شال ہو کر  
ادخلی جنتی، (پ ۳۷ ع ۱۴)      بندوں میں اور داخل ہو میری بہشت میں۔

نفس مطہنہ کا حصول رضائے الہی کا تحقق، جنت ذات میں دخول، یہ نتائج ہیں اس مجاہدہ کی تکمیل کے؛  
جو لذت کہ حق تعالیٰ کی یاد میں ہو، جوستی اس کی یافت و شہود سے ماہل ہوتی ہو، اس کے مقابلہ میں لذاتِ جہاں  
پہنچ ہیں، جاتی اس ذوق و مستی کو اس والہانہ انداز سے ادا فرماتے ہیں:-

کائے بیل جان مست بیا تو مرا      دے پایہ غم پست بیا تو مرا  
لذاتِ جہاں را ہمہ در پاگلست      ذوقیکہ دہد دست بیا تو مرا

حق تعالیٰ کی یاد کا ایک طریقہ تو یہ ہو کہ اس کا ذکر زبان پر جاری ہو، فا ذکر اللہ ذکر اکثریٰ پر عمل ہو، مٹھتے  
بیٹھتے یہی مشغلہ ہو، اس سے مقصود رضا و قرب الہی ہو، جب تمھاری توجہ ذکر کی وجہ سے خرافاتِ دنیوی سے ہٹ کر  
لیکن نکتہ پر مرکوز ہوگی، تو خود بخود فاسد اسلی پریشان کن خیالات اور وساوس کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور  
جو وہی خیالات کی یہ پراگندگی موقوف ہوئی، ایک روحانی کیف و طمانیت سے تمھارا قلب ملو ہو جائے گا، الا  
بد کو اللہ تطہرین القلوب کے یہی معنی ہیں، ذکر کا قیام مشق اور مجاہدہ سے آہستہ آہستہ ہوتا جاتا ہے، اور ذہول  
و غفلت کا ارتقاع ہو جاتا ہے، اس دولت کے ماہل ہو جانے کے بعد تم تمام چیزوں سے غنی ہو جاتے ہو، نہ کسی چیز کے  
حصول سے تمھیں لذت ہوتی ہو، اور نہ کسی چیز کے ضائع ہونے سے رنج؛ لیکر کاسوا علی ما فانکم ولا نفس حوا  
بما فانکم کے مصداق ہونے لگتے ہو، اللہ کو رکھ کر تمھیں کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی، تم مارت روم کے الفاظ میں



کہنے لگتے ہو

روزگار گرفت گورو پاک نیست تو ہمارے آنکہ جز تو پاک نیست

یاد کے قائم کرنے کا ایک اور آسان گُر ہم بتاتے ہیں، یہ تو تمہانتے ہو کہ ہر شے کے خالق حق تعالیٰ ہیں، ہر شان کی مخلوق ہی، ہمارا سات دن سابقہ ان ہی افسیہ ہوتا ہی ہی ہمارے دل اور دماغ میں بسی ہوئی ہیں ان ہی کی محبت سے ہمارے قلوب بھرے ہوئے ہیں! چونکہ یہ فانی اور گریز پاپ ہیں، ان کا زوال اور ان کی فنا پذیری ہمارے غم و حزن کا باعث ہوتی ہے، اب قانون اتلافِ ذہنی کی رو سے یہ ممکن ہے کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کی طرف من مقل ہو جائے، تم یہی کوشش کرتے رہو کہ شے کو دیکھ کر تمہارا خیال شے کے خالق کی طرف جائے، اس طرح تمہیں ہر طرف حق تعالیٰ ہی کا جلوہ نظر آئے گا، اور ایسا تو کوانتم وجہ اللہ کے معنی کا ابتدائی فہم حاصل ہونے لگے گا، شے کی سببی جہت سے توجہ ہٹ کر جہتِ حق کی طرف مرکوز ہو جائے گی، اور اس طرح یادِ قائم ہونے لگے گی، تمہارا معروض فکر اب شے نہیں حق ہو گا اور ان تمام انوار سے تمہارا قلب معمور ہونے لگے گا، جو وجہ اللہ کی طرف رخ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔

اس طریقے سے تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ سعادت و مسرت کا سرچشمہ خود ہمارا قلب ہی، حق تعالیٰ کا جلوہ گاہ خود ہمارا قلب ہی، آفاق میں حق تعالیٰ ظاہر ہیں، ہر شے کے ساتھ جہتِ حق موجود ہے، صحیح علم کے استعمال سے وہم اور التباس دور ہو گا اور نظر کی اصلاح ہوئی، نقطہ نظر بدلا، معلوم ہوا کہ نفس و آفاق میں حق تعالیٰ نہاں و عیاں ہیں، انہی سے تعلق قائم کرنا، انہی کی یاد کا جانا تمام مسرتوں اور سعادتوں کا حاصل کرنا ہے، ان سے غفلت اور ذہول اور خلوت میں استغراق اور شغف تمام بلاؤں اور آفتوں میں گرفتار ہونا ہے، صَنْ يَعْزِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْكُلُهُ عَذَابًا صَاعِدًا جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑتا ہے، چڑھتے مذاہب میں ڈال دیا جاتا ہے، (پ ۶۱ ع ۱۱) اسی مفہوم کو روسی کے دل نشین الفاظ میں یاد رکھو:

گر گریزی بہ امید راحۃ ہم از اسجا پیشت آید آفت  
بیج کینے بے دد و بے دم نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست

حق تعالیٰ کو چھوڑ کر غن میں محویت، خواہ بغاہرو کیسی ہی دلفریب اور دلکش نظریوں نے آئے نور کو چھوڑ کر غفلت میں گرفتار ہونا ہے، اور غفلت سے ضیق، غم و حزن و خوف کے سوا اور کیا حاصل ہوتا ہے! غفلت میں چیزیں اپنے صحیح خدا و مال میں کہاں نظر آتی ہیں! کسی شو فاسن و جمال تاریکی میں دکھائی دے گا! پھر تمہاری نظر میں شبی کی دلفریب تمہارے نفس کا، حو کا، اور التباس ہے، تمہارا و اہمہ ہی تغایق ہو، کیسی کسی دلدرا صورتیں یہ تمہاری نہ نشی کیلیے





کی شکل اختیار کر لیتا ہے، علم حق کو فسخ اکبر محمدی الدین عربی نے علم ذوق قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ علم الحق علم اکاذوق  
لا عن الاوراق وهو العلم الصحيح وما عداه فحدث وتجنين ليس العلم املا یعنی علم حق ذوق و وجدان  
سے حاصل شدہ علم ہے محض کتابوں سے حاصل کردہ نہیں، اور یہی علم صحیح ہے، باقی اٹل پچھلن علم نہیں، شاید اس کا سطر  
یہ جو کہ اہل اللہ کا علم قیاسی نہیں، مبدعہ نبوت سے اخذ کردہ ہے قطعی یقینی ہے حقیقی واقعی ہے، اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل  
کرنے سے حق تعالیٰ خود ان کے معلم ہو گئے ہیں، اور اب وہ براہ راست اسی مبدعہ سے علم حاصل کرنے لگے ہیں، انقوا اللہ  
وعلکم اللہ اس پر دلیل ہے، اسی لیے ایک دوسرے راہروں کی نصیحت ہے کہ خذ العلم بانواعه سا جال اللہ  
کا من الصحائف والدفاتر مردان حق کی زبان سے علم حاصل کرو، کتابوں اور دفتروں سے نہیں، کیونکہ ان کتابوں  
میں قیاس و تخمین اور ظن و رائے کے سوا کیا رکھا ہے، اہل اللہ کی صحبت خاک کو کیمیا کرتی ہے ان کے افعال و اعمال  
ان کے افکار و خیالات رفتہ رفتہ قلوب کے رنگ کو دھوئے جاتے ہیں، اور تم غیث شوری طور پر نیکی کی طرف مائل ہوتے  
جاتے ہو، اور بدی سے مجتنب اور محترز اور بالآخر ظلمت سے نکل نور کی طرف تمہارا منہ ہو جاتا ہے، عارف روم نے صحبت  
مردان حق کے اثرات کو یوں بیان فرمایا ہے۔

خواہی کہ دین زمانہ فردے گردی      یاد رہ دیں صاحب درے گردی  
ایں را بجز از صحبت مردان مطلب      مرے گردی جو گرد مرے گردی

یہ کو نوا مع الصادقین کے علم کے پہاں فائدوں کی اجالی توضیح ہے،

سیرت سازی کے قرآنی اصول کی اوپر جو توضیح پیش کی گئی، اس کو اجمالاً ایک دفعہ دہرایجیے اذنا تلو  
تقوہ، بکوار سے چیزیں زیادہ دشمن ہوتی ہیں سیرت کی عمارت کا سنگ ناویہ لا الہ الا اللہ پر پختہ یقین و اذعان ہے  
تمام انبیا کا اپنی قوم کو یہی پیغام تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ مالکم من اللہ غیرہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس  
کے سوا تمہارا کوئی معبود و رب نہیں اللہ ہی ان عبادت ہیں، استعانت انہی سے کی جانی چاہیے میرا سرا انہی  
کے سامنے بجا سکتا ہے، غیب کے سامنے نہیں، اس بنیادی عقیدہ کا زبان سے اظہار اور قلب سے اقرار ضروری  
ہی زبان سے بار بار کی گرا یقین کو پختہ کرتی ہے، جس قدر یقین میں سنگی ہوگی، اسی قدر عمل میں سہولت ہوگی، یقین  
میں شدت پیدا کرنے کے لیے غور و فکر و تدبر و مراقبہ ضروری ہیں، یقین اس شدت کا پیدا ہو جائے، کہ شک و شبہ  
کی حفا گنجائش نہ رہے، تم جانتے ہو کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے تمہارا ہاتھ جل جائے گا، اسی طرح تمہیں توحید فی التبت  
و توحید فی الربوبیت کا یقین ہو جانا چاہیے، ذات (جو عبادت کی اصل ہے) حق تعالیٰ ہی کے سامنے اس کا ظہور

ہو سکتا ہے، جو ہمارے ملک میں، حاکم ہیں، مولیٰ ہیں، خالق ہیں، رب ہیں، وکیل و نصیر ہیں، حق تعالیٰ ہی نفع و ضرر میں، معز و مذل ہیں، حاجت و مراد سوال کے کوئی پوری نہیں کر سکتا، اس لیے انہی کے سامنے دست سوال دراز ہو سکتا ہے کسی اور کے سامنے ہرگز نہیں۔ زبان پر یہ دعا جاری رہے اور قلب میں اس کا مفہوم شکن،

اللَّهُمَّ لِمَا صُنْتَ وَجَّوْهَنَا ان تَسْجِدَ  
لِغَيْرِكَ نَصْنَأُ يَدِنَا ان تَمْتَدَّ بِالسُّوَالِ  
لِغَيْرِكَ،

الہی جس طرح تو نے ہمارے چہروں کو غیر کے  
آگے سجدہ کرنے سے بچا لیا، اسی طرح ہمارے  
ہاتھوں کو اپنے غیر کے آگے سوال کرنے سے  
بچائے رکھ،

اس عقیدے اور یقین شخص اپنے ہم جنسوں کے آگے کیسے خود کو ذلیل کر سکتا ہے، اس کی سیرت غلاموں  
کی سی کیسے ہو سکتی ہے، وہ نفع و ضرر کی توقع غیر اللہ سے کب رکھ سکتا ہے، اور اپنی عزت اس وہمی نفع و نقصان کی  
خاطر کیسے بیچ سکتا ہے! مجاہدہ اسی یقین اساسی کو سخت کرتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ خواہر کی نگہبانی کی جائے، سبلی اور  
اضلالی علم کو ایجابی و مہایتی علم سے بدلا جائے قانون تقطیب افکار  
TAW  
OF THE POLARISATION THOUGHTS  
نفسیات کا ایک حکم قانون ہے، اسی قانون کے ہستال سے اضلالی علم بہت ہی ظلم میں مبتلا کیا جاسکتا ہے، نہ صرف یکایک ایجابی خیالات  
مہایتی افکار کو ذہن میں ہمیشہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور سب سے زیادہ ایجابی خیال حق تعالیٰ کا خیال ہے، جب قلب چھا جاتا ہے تو قلب تمام  
ظلموں سے پاک ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے، نور ہو جاتا ہے، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ نُوْرًا كِيْ وَاعْتَبِرْ  
ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ سرور و طمانیت ہے، مسرت و سعادت ہے، جو پاک سیرت کی لازمی خصوصیت ہے، نیک سیرت شخص  
مسرور و مطمئن ہوتا ہے، اس کی جان اس کا تن راحت میں ہوتا ہے، وہ قلعہ نور ہوتا ہے، غم سے فارغ اور دائمًا مسرور  
ہوتا ہے، یہ روحانی مسرت ہے، جو طبعی غم و حزن میں بھی باقی رہ سکتی ہے، الا ان اولياء اللہ لا خوف علیہم ولا هم  
يَحْزَنُوْنَ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة لا یتبدل لکلمات اللہ  
ذالکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ، ۶ (پ ۷ ع)

(مسافت)

(پ ۷ ع)

### ایک ضروری اطلاع

”الذین آمنوا“ کا یہ ترجمہ ماہ محرم ۱۴۲۲ھ کا ہے، اس کے بعد ضروری بیچ الاول کا ترجمہ انشاء اللہ تعالیٰ مشترک  
شایع ہوگا جو امید ہے کہ بیچ الاول کے آخری ہفتہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ جائیگا اس لیے انتظار نہ فرمایا جائے  
(منہج)



**مسئلہ علم غیب فیصلہ کن مناظرہ** | یہ سلاوا الیٰ دنیایا  
 کے اس مسئلہ آثار مناظرہ کی مکمل ویڈیو جو سلاوا غیب ہندی لکھ  
 ۵۵ حصہ میں ہوا تھا اس موضوع پر مکمل مناظرہ اس سے پہلے  
 کہیں ہوا اور نہ قابل آئندہ ہو۔ اس مناظرہ نے فی الحقیقت اس بحث  
 کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا اہل بدعت کے تمام دلائل کے جوابات و دلائل  
 سنت کے لیے شاملا جواب و دلائل آپ اس میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں  
 یہ پورا مناظرہ جس مناظرہ ہی میں آپ نے خود نوٹس اور مختصر نوٹس  
 کی خاص کوشش سے طلبہ کر لیا گیا تھا آپ کو اس کے مطالعوں میں  
 مناظرہ جیالطوف  
 ایک قیمت قسم اول  
 رعایتی و غیر رعایتی  
 رعایتی ہادیث کتابی  
 یعنی  
 روزادو مناظرہ گیا  
 یہ اس عظیم الشان  
 تحریری و تقریری  
 مناظرہ کی روزادو  
 جو حسام الحسنین  
 کی تقریری بحث پر  
 اور آخر حصہ سلاوا  
 میں صوبہ بہار کے  
 مشہور شہر لکھنؤ میں  
 دن ستارہ اور اجا  
 جلیف فریختہ  
 ہمدادی جو صفات  
 ۵۰ صفحات قیمت  
 رعایتی ۶  
 مقام امجد  
 اس رسالہ میں  
 رضاانیت کی بات

**فتح بریلی کا دشن نظارہ** | یہ مرکز بدعت بریلی کے اس مرکز  
 مناظرہ کی مکمل ویڈیو جو محرم ۱۴۳۸ھ میں اہل بدعت کے مدرسہ جامعہ  
 رضویہ میں ہوا تھا، باقی مناظرہ نے جو بریلی ہی کے باشندے تھے گفت  
 کے حق میں زبردست فیصلہ دیا، کردہ بھی آخر میں دینج جو صفات  
 قیمت ۶۰ صفحات قیمت قسم اول ۸ رعایتی و غیر رعایتی  
**تحریری مناظرہ** | اس میں آپ کو اہل بدعت کے اکثر مضبوط  
 اختلافی مسئلوں پر مدلل بحث کی قیمت  
 رعایتی ایک آنہ

**کوائف بھٹی**

ربیع الاول ۱۴۳۵ھ  
 میں مولوی شمس علی  
 وغیرہ رضا خانیوں  
 کی نفاق انگیز شویش  
 اور سہلاناں تجلی کی  
 روزادو مناظرہ گیا  
 یہ اس عظیم الشان  
 تحریری و تقریری  
 مناظرہ کی روزادو  
 جو حسام الحسنین  
 کی تقریری بحث پر  
 اور آخر حصہ سلاوا  
 میں صوبہ بہار کے  
 مشہور شہر لکھنؤ میں  
 دن ستارہ اور اجا  
 جلیف فریختہ  
 ہمدادی جو صفات  
 ۵۰ صفحات قیمت  
 رعایتی ۶  
 مقام امجد  
 اس رسالہ میں  
 رضاانیت کی بات

## تبدیل افواج کی بعض خاص مسلامی کتابیں

نماز اور خطبہ کی زبان | نماز و خطبہ کے عربی زبان میں ہونے کے نقلی و نقلی  
 وجوہات اور اس کی سیاسی حکمتیں اس رسالہ میں بیان کی گئی ہیں اور اس کے فہم  
 بھی اس سے اطمینان حاصل کر سکتے ہیں قیمت ۲۰ رعایتی ۱۰  
**تحریر اسلام کا پیغام** | یہ رسالہ عبدالماجد بن ابیادی نے اسے ایڈیٹر حسن کاغذ  
 دو سو پونہ سو غلیفہ کی نظم تیار کیا تھا اور اس کے رو برو  
 بیسویں صدی کی دنیا  
 رعایتی ۱۰  
**ستر اکینت اور مذمت اخلاق** | یہ رسالہ ایک بالغ النظر گریجویٹ کے انگریزی مقالہ کا  
 ترجمہ ہے جس کے باوجود غلطی کی کیفیت اور اس کے نتائج سے واقف ہونے  
 کے لیے اس کی ہر قیمت کثرت اشاعت کیلئے صرف ایک آنہ رکھی گئی ہے  
 رعایتی ۱۰  
**اسلامی حکومت میں عید ہوتی ہے یا نہیں** | یہ بھی مولانا دودوی ہی کا ایک ہفتہ  
 رعایتی ۱۰  
**جدید تعلیم اور علماء رواد** | اس کتاب کی مدینہ نزدیک کے علماء نے جدید تعلیم کا احترام کر  
 دیکر مسلمانوں کو ترقی سے روکا اور جوابات نیز خود جدید تعلیم کے تجربہ کاروں کے ساتھ  
 سے اس حقیقت کا کوشش کیا کہ علماء جو ایسی اساتذہ سال پہلے اس بار میں  
 انھیں کی تھی وہ کچھ بھی نہیں رہے

پہلے لاہور جو قیمت تین آنے رعایتی ۱۰  
**ویانی کی پہچان** | بڑی دلچسپ اور برصغیر کتاب جو  
 عرصہ سے باب ہوئی تھی اب بھی  
 جہاں کی ہے پڑھنے اور خوب بنائے اور سبق حاصل کیلئے قیمت  
 رعایتی ۱۰  
**الذکر الیٰ** | اس کتاب میں مولانا عبدالمجید  
 کے لکھے گئے ہیں

ہو اس کے افواج و فوج پر ترقی دانی تھا اور رضایہ میر کو  
 ان میں سے کئیوں کا جواب دیا گیا جو اس بار شاملا و غیر  
 لکھنؤ میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب  
 نور رضا خانی لکھنؤ کے ایک اور شہر میں لکھی گئی  
 ایسی کتاب جو خود مولانا خاں کی من مصلحت صورت ممدانی  
 قیمت ۶  
**نئے محدود نیا ایمان** | یہ کتاب جو پاپ اور ایمان  
 سے قیمت ۶ رعایتی ۱۰

کہ محمد بشیر صاحب ہی درحقیقت اس مناظرہ کے بانی مبنی تھے اور وہ دیوبندی نہیں تھے بلکہ رضا خانی علماء سے ایسی عقیدت رکھتے تھے کہ ایک اہم مسئلہ میں اونے فتویٰ لینے گئے تھے اور بشیر اجموٹ یہ کہ ”یہ سوال شہر کہنہ سے مولوی سردار احمد صاحب کے پاس آیا ہم نے اپنی کوناد کے ابتدائی اوراق میں جہاں محمد بشیر صاحب کا سوال اور مولوی سردار احمد صاحب کا جواب نقل کیا ہے وہیں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جناب محمد بشیر صاحب نے اپنا سوال جناب مولوی حامد رضا خان صاحب کے سامنے پیش کیا تھا لیکن (شاید ساٹھ سالہ تجربہ کی وجہ سے) اونکو اس سوال ہی میں مناظرہ کی ہوا گئی اسلئے، انہوں نے خود جواب نہیں لکھا اور اس طرح وہ بلا بیچارے مولوی سردار احمد کے سر پڑ گئی یہ تین سطر دینیں صرف تیں جھوٹ اس راستہ کے ہیں جو خدا کو سمیع بصیر مانکر اور لعنت اللہ علی الکاذبین“ پڑھ کر ابھی ابھی یہ عہد کر چکا ہے کہ ”میں جو کچھ لکھونگا صحیح لکھونگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نئے مجدد کے نئے دین و مذہب میں شاید غلط اور ضعیف، سچ اور جھوٹ، کے مسئلے بھی بدل گئے ہیں ۵

صحیح کا نام غلط رکھ دیا، غلط کا صحیح، جو چاہے آپکا حق کرشمہ ساز کرے (۴) پھر یہی راستہ باز (واقعی یا فرضی حامد) مناظرہ کے پہلے دن کے متعلق لکھتے ہیں ”وہ سماعت آگئی جس کے تصور سے وہابی جماعت کا دل لرز رہا تھا یعنی دس بج گئے اور وہابی جماعت کے مناظر مولوی منظور صاحب میدان مناظرہ سے اس طرح غائب ہیں جیسے گدھے کے سر سینگ“ (۵) پھر اسی سلسلہ میں چند سطر کے بعد لکھتے ہیں ”جب وہابیوں کے مناظر مولوی منظور صاحب کو پا بدست دگرے دست بدست دگرے“ میدان مناظرہ میں لایا گیا الخ

تقلع نظر اس سے کہ اس میں کیسا صدی فی صدی جھوٹ بولا گیا ہے ہم اپنے ناظرین کو یہاں صرف اس طرف توجہ دے چاہتے ہیں کہ یہ ناپاک الفاظ اس شخص کے ہیں جو خدا جھوٹے کہتا اور آخرت میں دیا جائے گا



ابھی ابھی خدا کو سمیع و بصیر جانکر اور نعتہ اللہ علی الکاذبین کی تلاوت کر کے یہ کہہ چکا ہے کہ ”مجھے کسی فریق کی جانبداری سے کوئی علاقہ نہ ہوگا“  
 ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسے جھوٹے پر خدا کی ایک نہیں بلکہ ہزار بلکہ ہیشا لعنتیں کہو! (۶) پھر اسی اشتہار میں لکھا گیا ہے کہ

”اس مناظرہ کا انعقاد دونوں فریقوں کے اتفاق سے اس لئے ہوا تھا کہ مولانا مولوی سردار احمد صاحب نے مولوی اشرف علی صاحب کی حفظ الایمان کی عبارت پر جو فتوے دیا ہے اس عبارت پر کلام ہوگا“

اس سے زیادہ سفید جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے مولانا محمد منظور صاحب اور مولوی سردار احمد صاحب کی تحریریں ہم دیکھ کر ونداد کے شروع میں نقل کر چکے ہیں مولانا محمد منظور

صاحب کی تحریر میں یہ تصریح ہے کہ ”میں تمام نزاعی امور میں مولوی سردار احمد صاحب سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں“ اور مولوی سردار احمد صاحب کے الفاظ ہیں کہ ”مولوی

منظور صاحب کا چیلنج مناظرہ فقیر کو بغیر نظر و فکر منظور ہے جن امور میں وہ مناظرہ کرنا چاہیں فقیر بھی بجمہ نقائے اُن امور میں مناظرہ کے لئے تیار ہے“ ناظرین کرام فریقین کی تحریر نہیں موصوع مناظرہ کی تعلیم دیکھیں اور اس اشتہار نویس کے اس بہادرانہ جھوٹ کی دلد دیں۔

(۷) اسکے بعد اس اشتہار میں لکھا ہے کہ

”مولوی منظور صاحب نے اس عبارت (یعنی عبارت حفظ الایمان) کو چھوڑ کر دوسرے مسائل پر کلام کئے جانے کی شرط کو پیش کیا اور اسپر نہایت سختی کیساتھ اصرار کیا“

جو حضرات مناظرہ میں موجود تھے وہ خاص طور اس سفید بلکہ سیاہ جھوٹ کو ملاحظہ فرمائیں اور حامد میان کی اس راستبازی کی داد دیں، اور جو حضرات وہاں نہیں تھے ان کو تفصیلی روئداد کے مطالعہ سے معلوم ہو چکا ہوگا کہ موصوع مناظرہ کے متعلق نزاع یہ تھا کہ مولوی سردار احمد صاحب کہتے تھے کہ مناظرہ صرف حفظ الایمان کی عبارت پر ہوگا

اور مولانا محمد منظور صاحب کا اصرار تھا کہ حسام احمرین کے تمام مسائل براہ ترتیب کے دو سر اختلافی مسائل پر ہی مناظرہ اور مولانا کا یہ اصرار بالکل بجا تھا جس کے سامنے بالآخر مولوی سردار احمد صاحب کو بھی جھکنا پڑا اور انکو اسکی تحریر بھی دینی پڑی اگرچہ عمل کے وقت وہ اس سے گریز کر گئے (۴) اس اشتہار میں مولانا محمد منظور صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ

”آپ نے ایک موقع پر تعلیق بالمحال“ کا لفظ بولا اور تحریر میں لکھا جب اونے مولانا سردار احمد صاحب نے مطالبہ کیا کہ تناؤ تعلیق بالمحال کسے کہتے ہیں اور اسکا کیا مطلب ہے تو حیران و ششدر ہو کر اور سر بکڑ کر بیٹھ گئے اور جواب نہ دے سکے۔ جو لوگ مجلس مناظرہ میں موجود تھے وہ تو اس جھوٹ پر لعنت بھیجیں گے ہی لیکن جو وہاں موجود نہ تھے وہ بھی مولانا محمد منظور صاحب کی علمی گویش نظر رکھتے ہوئے غالباً بلا تاویل کہیں گے کہ ”ان ہذا کا اختلاف“ اصل واقعہ یہ تھا کہ جب مولوی سردار احمد نے یہ پوچھا

کہ تعلیق بالمحال کسکو کہتے ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ یہ بات مجلس مناظرہ میں پوچھنے کی نہیں ہے بلکہ مدرسہ میں پوچھنے کی ہے اسوقت میں مناظرہ کے لئے کھڑا ہوا ہوں سبق پڑھانے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں لیکن اسکے بعد بھی مولوی سردار احمد صاحب اپنی کج سنجش سے باز نہیں آئے تو مولانا نے فرمایا کہ اگر میری منطق دانی کا امتحان لینا ہے تو پھر اچھا یہ ہے کہ آپ بھی میں جو سب سے بہتر منطق جانتا ہوں اسکو کھڑا کر دیجیے اور ایک گھنٹہ خالص علمی گفتگو کے لئے

مقرر کر لیجیے خدا نے چاہا تو چند منٹ میں معلوم ہو جائیگا کہ آپ حضرات کو منطق کی ہوا بھی نہیں لگی، لیکن اگر صرف خلط بحث کرنے اور وقت ضائع کرنے کے لئے آپ اس قسم کی کج بحثیاں کریں گے تو میں ہرگز جواب نہیں دوں گا میرے نزدیک یہ وقت نہایت قیمتی ہے اور مجھے اسی وقت میں لوگوں کو آپ حضرات کی مذہبی گمراہیوں پر مطلع کرنا ہے مولوی سردار احمد صاحب نے کہا کہ اگر آپ جواب نہیں دیتے تو پھر اپنی تحریر میں سے تعلیق بالمحال کا لفظ نکال دیجیے، مولانا نے فرمایا کہ اگر آپ تعلیق بالمحال کا لفظ نہیں

لے لے ان عقل کے آدمیوں کے نزدیک شاید تعلیق بالمحال کا لفظ بھی کوئی ارباب دقین اور فاضل لفظ ہے جس کے لئے داری اور اہل کے آنے کی ضرورت ہے مگر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس قسم کے جوابات دینے کے لئے ضروری کبریٰ



سمجھ سکتے تو مجھ کو اس کے نکال دینے میں کوئی عذر نہیں، اس کے بعد مولانا نے اپنی تحریر سے وہ لفظ نکال دیا۔

(۹) اس اشتہار میں یہ بھی لکھا ہے کہ

”مولانا سردار احمد صاحب جس قدر علمی سوالات کرتے تھے جواب دینا تو

درکنار مولوی منظور احمد صاحب اور نہ صرف مولوی منظور احمد صاحب

بلکہ تمام دیوبندی جماعت انہیں سکر حیران و ششدر ہو جاتی تھی۔“

شرکاء مناظرہ غور فرمائیں کہ یہ بریلی کے مناظرہ ہی کا واقعہ ہے یا کسی خواب کے مناظرہ کا؟

کیا مولوی سردار احمد صاحب نے کوئی ایک بھی ایسا سوال کیا تھا جس کو علمی کہا جاسکے

معلوم ہوتا ہے کہ رضا خانی ٹکسال میں روڈاد کے پڑ کرنے کے لئے کچھ سوالات ڈھالے جا رہے

یہ او نہیں کی پیش بندی ہے، بہت اچھا ہم بھی کہیں نہیں گئے ہیں،

(۱۰) اس اشتہار میں مولانا محمد منظور صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ وہ

”اس عبارت یعنی عبارت حفظ الایمان، کا کوئی مطلب ایسا نہ بتا سکے جس سے

اس عبارت سے توہین و گستاخی ہو نیکا حکم اٹھ جاتا۔“

جو حضرات مناظرہ میں شریک تھے وہ حضرات تو مولانا کی اون رضا خانیت شکن تقریر

کو یاد کریں جنہوں نے روز روشن کی طرح واضح کر دیا تھا کہ حفظ الایمان کی عبارت میں توہین کا

شائبہ بھی نہیں اور سپر کفر کا فتوے دینے والے یا مفری کذاب ہیں یا جاہل ناقابل

خطاب، اور جو وہاں مناظرہ میں موجود نہ تھے وہ حضرات مولانا کی وہ تقریریں تفصیلی

روڈاد میں ملاحظہ فرمائیں

(۱۱) مولانا محمد منظور صاحب نے حفظ الایمان کے مضمون کی تائید میں قرآن کریم سے ”و

بلکہ سترہ آیتیں پیش کی تھیں ان کے متعلق اس اشتہار میں لکھا گیا ہے کہ

”مولوی منظور صاحب نے عوام کو دھوکہ دینے کے لئے قرآن حکیم کی

سولہ آیتیں تلاوت کیں مگر کسی ایک کے ترجمہ یا مطلب سے بھی حفظ الایمان

۷۰ بریلی میں ڈیرہ رال رکھا ہے گہرائی نہیں، ہر طرح خدمت کو حاضر ہیں ۱۲ مرتب

کی اس عبارت کو ثابت نہ کر سکے۔

یہ آیتیں اپنے موقع پر تفصیلی رو دادیں آچکی ہیں ناظرین فیصلہ فرمائیں کہ ان سے حفظ الایمان کا مضمون ثابت ہوتا ہے یا نہیں ۱

(۱۲) مولوی سردار احمد صاحب نے اپنے نزدیک حفظ الایمان کی عبارت کے دو نوٹوں بنا کر پیش کئے تھے ایک یہ کہ.. مولوی اشرف علی صاحب کی ذات پر عالم ہونے کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صبیح ہوا، اور دوسرا نوٹ یہ کہ.. مولوی اشرف علی صاحب کے چہرہ پر حسین ہونا حکم کیا جانا اگر بقول زید صبیح ہوا، الخ۔ مولانا محمد منظور صاحب نے ان نوٹوں کو غلط اور عبارت حفظ الایمان کے غیر مطابق ثابت کرنے کے بعد انکا جو دندان شکن دہاندہ جواب دیا تھا جس سے مولوی احمد رضا خاں صاحب کی روح بھی مقطوعی دیر کے لئے تڑپ گئی ہوگی اور جن زندہ رضا خانیوں نے بھی اسکو سنا تھا یقین ہے کہ وہ بھی تازہ ریت اسکو نہ بھولیں گے اسکا اس اشتہار میں کوئی ذکر نہیں کیا بلکہ اسکے متعلق یہ صریح جھوٹ بولا گیا کہ نہ صرف مولوی منظور صاحب بلکہ وہاں بیان بریلی کی وہ قلیل جماعت جو میدان مناظرہ میں موجود تھی ان دونوں نوٹوں کی عبارت کو سنکر کرب و یحیٰی سے تھلا اٹھی۔

(اور جواب کا ذکر ندارد)

مولانا کا وہ دندان شکن جواب اپنے موقع پر تفصیلی رو داد میں نقل کیا جا چکا ہے ناظرین کرام ملاحظہ فرما کر اس اشتہار نویس کی راستبازی کا اندازہ کریں۔

(۱۳) رضا خانیوں نے حضرت مولانا محمد منظور صاحب کے رضا خانیت شکن بے پناہ واروں سے تنگ آکر مجلس مناظرہ کو درہم برہم کرنے کے لئے جو شرمناک اور ناشائستہ سوز طریقہ اختیار کیا انسانیت و شرافت ہمیشہ اوپر لعنت کر لگی، بالخصوص رضا خانیوں کے صدر مولوی حبیب الرحمن کا شور و شغب اور انکے اشارہ پر رضا خانی عنڈوٹوں کی وحشیانہ پوری.. یہ وہ چیزیں ہیں جنہر بعض اہل رضا خانیوں نے بھی نفرت کی جو تہذیب و انسانیت سے بالکل محروم نہیں تھے، لیکن اس اشتہار میں ان چیزوں پر پردہ ڈالنے کے لئے وہ ہفیدہ جھوٹ بولا گیا ہے جسکی تفسیر رضا خانی لٹریچر کے سوا اور کہیں نہیں مل سکتی اور نہ چشم دید واقعات



میں فرزند ان رضا خاں بنت کے علاوہ کوئی دوسرا اس دیوبندی کے ساتھ جھوٹ ہو سکتا ہے ہم اختتام مناظرہ کے صحیح واقعات تفصیلی روداد میں لکھ چکے ہیں ناظرین ملاحظہ فرمائیں (۱۳۶) جناب محمد شبیر صاحب بانی مناظرہ کے فیصلہ کو بے اثر کرنے کے لئے اس اشتہار میں اون بیچاروں کو بھی دیوبندی لکھا گیا ہے، ہم تو اس سے بہت خوش ہیں کہ ہماری جماعت میں ایک آدمی کا اضافہ ہوا اللہم زد ذرّہ، لیکن یہ چیز واقع کے بالکل خلاف اور نہایت سفید جھوٹ ہے۔ اگر جناب محمد شبیر صاحب پہلے سے دیوبندی ہوتے تو مولانا اشرف علی صاحب کے متعلق فتوے لینے کے لئے مولوی حامد رضا خاں صاحب کے پاس نہ جاتے اور اون سے یہ نہ پوچھتے کہ میرا بھائی مولوی اشرف علی صاحب کو مانتا ہے میں اس سے ملوں یا نہ ملوں، کیا کسی دیوبندی کو بھی یہ وسوسہ ہو سکتا ہے؟ پس جناب محمد شبیر صاحب کا فتوے لینے کے لئے مولوی حامد رضا خاں صاحب کے پاس جانا اور اون کا زبانی، اور مولوی سردار احمد صاحب کا تحریری یہ فتوے دینا کہ اگر تمہارا بھائی مولوی اشرف علی صاحب کی عقیدت سے باز نہ آئے تو اس سے ترک تعلق کر دیا جائے اس سے میل جول، سلام کلام، کھانا پینا، سب حرام ہے، یہ صریح دلیل اسکی ہے کہ جناب محمد شبیر صاحب دیوبندی نہیں تھے بلکہ مولوی حامد رضا خاں صاحب سے علمی اور مذہبی عقیدت رکھتے تھے اور مولوی صاحب موصوف بھی انکو اپنا برادر مذہبی ہی جانتے تھے جب ہی تو اونکو یہ ترک موالاتی فتوے دیا،

علاوہ اسکے مسلمانان بریلی کو یہ بھی یاد ہو گا کہ اب سے کئی سال پہلے جبکہ جناب محمد شبیر صاحب بریلی ہی میں مقیم تھے اونہوں نے مسلمانوں کے سود و بیہود کے لیے ایک انجمن قائم کی تھی اور اسکا ایک جلسہ بھی کیا تھا جس میں صرف رضا خانی علماء کو بلایا تھا اور اسی سلسلہ میں جناب مولوی حامد رضا خاں صاحب نے مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی کے بلانے کے لئے ایک خط بھی لکھ کر جناب محمد شبیر صاحب کو دیا تھا، مولوی حامد رضا خاں صاحب سے بخلت اسکی تصدیق کی جا سکتی ہے۔

بعض انجمنوں میں جناب محمد شبیر صاحب اور مولوی حسنین رضا خاں صاحب

(خليفة خاص و داماد جناب مولوی احمد رضا خان صاحب) نے ملکر دوش بدوش کام کیا ہے، اور انہی کے رجسٹر اگر تلف نہ ہوئے ہوں تو وہ اس حقیقت کی شہادت دینگے۔

بہر حال جناب محمد شیر صاحب کو صرف منصفانہ فیصلہ دیدینے کی وجہ سے دیوبندی کہہ دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ یہودیہ حضرت عبداللہ بن سلام کو "خیرنا وابن خیرنا" کہتے تھے (یعنی قوم یہود کا افضل ترین فرد) لیکن جیسے ہی وہ ہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی شہادت دی اور اسلام قبول کیا تو وہی کذاب یہودی کہنے لگے "شرنا وابن شرنا" (یعنی یہ تو ہم میں بدترین شخص ہے اور اسکا باپ بھی ایسا ہی خراب تھا)

(۱۵) بعض رضا خانی ایجنٹ جناب محمد شیر صاحب بانی مناظرہ سے جو خلاف دینیت تحریر مناظرہ کے متعلق لینا چاہتے تھے اور اسکا ذکر و تذاد میں کیا جا چکا ہے لیکن اس اشتہار میں اس سے صاف انکار کیا گیا ہے مگر اباب بصیرت کے لئے اسی انکار میں اس گندے جرم کا مزید اقرار موجود ہے اس موقع پر اس اشتہار کی عبارت یہ ہے کہ

وہ بعض اہلسنت جہیر افترا کیا جاتا ہے کہ وہ ہوں نے محمد شیر صاحب سے تحریر یعنی چاہی، اور ان افراد نے جو زبردست احسان دیوبندی علما اور دیوبندی مناظر مولوی منظور صاحب پر کیا تم سب تمام عمر ان کے ذمہ شکر سے عمدہ برائیاں ہو سکتے کہ چار دن تک آپ کے مناظرے ہر قسم کے گندے جملے علما اہلسنت پر کئے مگر ان افراد نے اشتہار مناظرہ میں کسی قسم کی کوئی ذلت یا تحلیف نہیں پہنچنے دی

جن لوگوں کے دماغ جو ہر لطیف سے خالی نہیں ہیں وہ ان سطر و نگو عور سے پر طعین جناب محمد شیر صاحب نے اپنے فیصلہ میں اور لوگوں کا نام نہیں لکھا تھا جو ان سے وہ تحریر واصل کرنا چاہتے تھے بلکہ انہوں نے صرف یہ لکھا تھا کہ

مولوی سردار احمد صاحب کے فریق کے بعض آدمیوں نے بہت سے ناقابل ذکر خیالوں سے مجھ سے اس قسم کی تحریر لینا چاہی



بہر حال محمد شیر صاحب کے اس فیصلہ میں کوئی ہلکا اشارہ بھی ایسا نہیں تھا جس سے یہ معلوم ہو سکتا کہ وہ کون لوگ تھے لیکن مثل مشہور ہے کہ "چور کی داڑھی میں تنکا" اس اشارہ میں اون لوگوں کو متعین کر دیا گیا کہ وہ وہی تھی جو اشارہ مناظرہ میں امن قائم رکھنا چاہتے تھے اور وہ بھی "حامد یار تھے" جو پولیس میں حفظ امن کی ذمہ داری دیکر آئے تھے اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے وہ امن قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے دیکھو چوروں اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے

دغا ہوتی ہے جس دلیس وہی چھاتی دھڑکتی ہے : فساد بلغمی سے آنکھ رہ رہ کر پھٹتی ہے اگر واقعی حامد یار صاحب نے ایسی حرکت نہیں کی تھی تو اونکو چاہیے تھا کہ انکار کرنے پہلے جناب محمد شیر صاحب سے دریافت کرنے کہ کس شخص نے آپ سے ایسی تحریر لینی چاہی تھی؟ لیکن پہلے ہی سے یہ شور مچا دینا کہ میں نہیں تھا میں نہیں تھا اصول تفتیش کی بنیاد الزام کو اور قوی کر دینا اور حقانیت کا معجزہ دیکھو کہ قدرت انکار کرنے والوں سے اقرار کراتی ہے

کیا لطف کہ غیر پردہ کھولے : جادو وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے یہاں یہ بہتان کہ مولانا محمد منظور صاحب نے رضا خانی علماء پر گندے حملے کئے یہ بھی نہایت سفید جھوٹ ہے جو مسلمان مناظرہ میں موجود تھے اُنکو یاد ہو گا کہ بعض اوقات مولوی سردار احمد صاحب نہایت ناپاک اور گندے الفاظ مولانا اور آپ کے اکابر کے متعلق استعمال کر جاتے تھے جس سے سننے والوں کو بھی اشتعال ہوتا تھا اور انکا پیمانہ صبر چھلک جاتا تھا مگر مولانا محمد منظور صاحب اپنے خداداد تحمل سے اسکو برداشت کرتے تھے اور اہلسنت کے مشغل جذبات کو بھی فرو کرتے البتہ کبھی کبھی مولانا نے ایسا ضرور کیا ہے کہ مولوی سردار احمد صاحب نے خود مولانا یا انکے کسی بزرگ کے متعلق سخت کلمات کہے تو مولانا نے بعینہ وہی کلمات مولوی احمد رضا خان صاحب پر لوٹا دئے گویا عطاے توبہ بقائے تو پر عمل کرتے ہوئے اُنکا ہدیہ انہیں کو واپس کر دیا مگر وہ بھی ہر دفعہ نہیں بلکہ بعض دفعہ مجبور ہو کر ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ مولوی سردار احمد صاحب کی وہ گندی گالیاں نقل کر کے ردِ مداد کو گنہ گار سے ملوث اور ناظرین کی صیبت کو کمزور کریں چنانچہ اس بوجہ سے ہم نے ردِ مداد میں انکی وہ گالیاں نقل کرنے سے چھوڑ دیں مگر رضا خان

کے اس اشتہار نے ہلکو مجبور کیا کہ ہم ناظرین کو رضا خانی گالیوں کی بھی سیر کرائیں لیکن اگر ہم مولوی سردار احمد صاحب کی وہ گالیاں نقل کریں جن سے انہوں نے حاضریں مجلس مناظرہ کی طبیعت کو منقبض کیا تھا اور جنکے بیان کرنے میں انہوں نے مسجد جیسی مقدس جگہ کا احترام بھی بالائے طاق رکھ دیا تھا تو اندیشہ بلکہ یقین ہے کہ مناظرہ کے دوسرے واقعات کی طرح انکا بھی صاف انکار کر دیا جا دیگا اسلئے ہم انکے قبلہ و کعبہ خانصاحب بریلوی کی گندہ تہذیب کے چند نمونے انکی بعض مطبوعہ کتابوں سے پیش کرتے ہیں بس ناظرین سمجھ لیں کہ یہی گندی گالیاں مولوی سردار احمد صاحب کی زبان پر چڑھی ہوئیں تھیں جنکو وہ مختلف الفاظ اور نئے نئے انداز سے بیاں کرتے تھے الفاظ مختلف اور مضمون سب کا ایک ہوتا تھا۔

اسوقت ہمارے سامنے خانصاحب کی مشہور اور مایہ ناز کتاب "وقعات انسان" جو جواب سے چوبیس برس پہلے اسی حفظ الایمان کی عبارت کے متعلق حضرت مولانا اشرف علی صاحب کے رسالہ بسط البنان کے جواب میں لکھی گئی ہے ہم اسوقت صرف اسی ایک کتاب سے چند نمونے پیش کرتے ہیں

## رضا خانی تہذیب کی عین تصویر

(۱) حضرت مولانا اشرف علی صاحب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے "۱"

- یہ اپنی دوستی میں وہ تیسرا داخل کر کے "وقعات انسان ص ۲۵ (۲) اُسکے چند سطر بعد سی صفحہ پر مکرر ارشاد ہے "اُسکی دوستی میں اس تیسرے کا دخول" (۳) ایک جگہ ارقام فرماتے ہیں "مساقہ تیسرا بھی کیسا ہضم کر گئی ص ۴ (۴) رسلیا والا بھی کیا یاد کر گیا کسی کرتے سے پالا پڑا تھا" (۵) اب وہ کھولوں جس سے مخالف چونڈھیا کر پٹ ہو جا اور آنکھ کھولے تو چوٹ ہو جائے گی" (۶) رسلیا کہتی ہے میں یوں نہیں مانتی میری شیرازی پر ازو" ص ۵۲ (۷) دیکھوں تو اسیں تم میری زیرہ گروہ کیسے کھولے لیتے ہو" ایضاً ص ۵ (۸) رسلیا کی کلا بازیاں ملاحظہ ہوں خصم کے کرتے دار کی گھبراہٹ میں سب کچھ تو ان کی بولگئی ص ۶ (۹) حضرت مولانا تھانوی مدظلہ کے متعلق ص ۶ لکھا ہے۔ اب جو مسلمانوں نے اُسے بدستوں لیا چھکے چھوٹ گئے سینے ٹوٹ گئے تیور پھٹ گئے



دم اٹھ گئے معاف کیجیے معاف کیجیے آپ جیتے میں باراع لب نازک سے صدا آنے لگی بس بس کی  
 (۱۰) رسیا کی چک پھیریاں تو گوہر کو بھی مات کر گئیں اب مسلمانوں کے چھلنے کو پھر کا داکا  
 ہے۔ "تلك عشرة كاملة" یہ پورے دس نمبر ہوئے مگر چونکہ رضائی امت کو  
 گیارہویں سے بہت زیادہ محبت ہے اسلئے ہم ایک گیارہواں اور بڑھاتے ہیں دوڑ جانے کی ضرورت  
 نہیں اسی "دقائق لسان" منہ پر لب البنان ہی کے متعلق ارشاد ہوتا ہے اور کس قدر پاکیزہ  
 ارشاد ہے کہ مٹیاں بھی شرما جائیں "اُف ری رسیا تیرا بھولا پن خون پوچھتی  
 جا اور کہہ خدا جھوٹ کرے" مسلمانو! مسلمانو! اے شیخ محمدی کے پروانو! تمہیں اخلاق  
 محمدی کا واسطہ اپنے دین و ایمان کا واسطہ۔ اللہ کی دی ہوئی شرافت و انسانیت کا واسطہ  
 خدا را غور کر دیا کوئی مہذب انسان ایسی منغلات بک سکتا ہے کیا تمہیں مٹیوں کجروں کے  
 سوا کسی کافر سے بھی یہ ناپاک گالیاں سنی ہیں، آہ ان ناپاک اور گندی باتوں سے جیاد شرم  
 کی ناک کھجاتی ہے جبین انسانیت عرق انفعال سے تر ہو جاتی ہے مگر کس قدر افسوس کا مقام  
 ہے کہ یہ گندے کلمات یہ ناپاک گالیاں اوس شخص کے قلم سے نکل رہی ہیں جو چودھویں صدی  
 کی مجددیت کا مدعی ہے اور جسکی ذریت اسکو حضور پر نور علی حضرت عظیم البرکتہ صاحبِ محبت  
 قاہرہ مجدد مائتہ حاضرہ مؤید ملتہ طاہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ و علیہ وسلم کے موٹے موٹے خطاب  
 سے یاد کرتی ہے اور جسکو شفیع محشر ساتی کوثر وغیرہ وغیرہ سمجھتی ہے

اے اگرچہ خانصاحب نے اس کتاب کو پڑھا مگر اقبال کے نام سے شائع کیا ہے لیکن دینا جانتی ہے کہ یہ لب لبو  
 خانصاحب کے سوا کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوا علاوہ ازیں کہ صاحب زادے صاحب کی پوزیشن بھی  
 رضا خانیوں میں کوئی معمولی نہیں ہے وہ خانصاحب کے سچے جانشین اور رضا خانیت کے قبیلہ و کعبہ  
 سمجھے جاتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ محی الدین جیلانی اور آل الرحمن (یعنی خدا کی اولاد) جیسے موٹے  
 موٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ رضا خانی حضرت شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی رحمہ  
 کو بھی اسی کبر کا سمجھتے ہیں لاحول ولا قوۃ الا باللہ ۱۲ مرتب

عہ مسلمان غور کریں کہ خانصاحب اپنے صاحب زادے کو آل الرحمن لکھ کر خود کیا بننا چاہتے ہیں مرزا قادی  
 کو یہ دوسرے بھائی اور خلیفہ محمد کو جسے چچا مبارک ہوں ۱۲

بہر حال مولوی سردار احمد صاحب مناظرہ میں ایسی ہی گندی ذہنیت کی مزائیش بار بار کرتے تھے جس سے مہذب حاضرین کو بھی سخت کوفت ہوتی تھی اور مولانا محمد منظور صاحب برہمی حد تک برداشت کرتے تھے لیکن اس اشتہار میں مولانا محمد منظور صاحب کی سخت گفتاری کی شکایت کی گئی ہے۔

مخبر وہ نازک کہ جنوشی کو فغاں کہتے ہو : ہم وہ عاجز کہ نفاذ بھی ستم ہے ہمو  
(۱۶) اس اشتہار کے اخیر میں اس بہادر اشتہار نویس نے مسلمانان بریلی سے اپیل کی ہے کہ ”ہمارا اشتہار اور دیوبندی جماعت کا وہ اشتہار جو شائع ہو چکا ہے (یعنی جناب محمد شبیہ صاحب کا فیصلہ) غور سے پڑھیں اور جس فرقہ کے اشتہار میں کذب بیانی سے کام لیا گیا ہو اوپر گفتگو کی سہم بوجھار کریں“

ہم بھی اس اپیل پر صا د کرتے ہیں لعنة الله والملئكة والناس اجمعین علی الکذابين الدجالین الذین یغترون الکذاب وہم یعلمون۔ املین۔

رضائے اشتہار پر صرف سولہ نمبر نہیں یہ سرسری تنقید کر دی گئی ہے۔ ان حضرات کو گیارہویں بارہویں بہت محبوب ہے مگر ہم اس پر چند گفتگو نکالا اور اضافہ کر کے یہ سولہویں شریف کا ہدیہ اور پیش کرتے ہیں ۶ گر قبول افتد زہے عز و شرف۔

احقر رفاقت حسین فاروقی عمر وی

یکم ربیع الاول ۱۳۷۵ھ

### صاعقہ آسمانی حصہ دوم

یہ سبھل ضلع مراد آباد کے اس معرکہ الآرا مناظرہ کی روایت ہے جو تین دن متوازی صرف علم غیب پر مولوی حشمت علی صاحب بریلوی سے ہوا تھا اس مناظرہ میں حضرت مولانا محمد نظر صاحب پیر الفرقان نے غیبیہ عقیدہ کے رد میں دلائل پیش کئے تھے جن پر حضرت قیمت ۷ رعایتی ۶

### صاعقہ آسمانی حصہ اول

یہ پیر الفرقان کے ایک نہایت زبردست مناظرہ کی روایت ہے جو محمد شمس الدین صاحب رضا خانیوں کے شیخ الحدیث مولوی رحمہ الہی صاحب سے ہوا تھا حضرت مولانا شرف علی صاحب فاضلہ حضرت مولانا محمد صاحب کی مشہور عبارت پر حضرت قیمی قاندر بہت قیمت ۵ رعایتی ۶



# رضا خانو پر آخری اتمام حجت

(از دبیر)  
الیوم صغنتہ علی افواہم

آج ہم کو رضا خانوں کے لبو پر مہر لگا دینی ہے

مناظرہ کی مفصل روداد بھی آپ حضرات ملاحظہ فرما چکے بانی مناظرہ کا فیصلہ بھی منظر عام پر آگیا اور رضا خانوں کی مختصر روداد پر مختصر تنقید بھی اس مہر میں شائع ہو رہی ہے اب ہم ناظرین کو ایک ایسی چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جسکو اس مناظرہ کا متفقہ فیصلہ کہا جاسکتا ہے۔

جو حضرات مناظرہ میں شریک تھے انکو یاد ہو گا کہ مولوی سردار احمد صاحب نے مجھ سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ”اگر حفظ الایمان“ کی عبارت میں توہین نہیں ہے تو آپ ایسی ہی عبارت مولانا اشرف علی صاحب کے حق میں لکھ دیجیے اور اسی پر مولوی سردار احمد صاحب نے مناظرہ کا فیصلہ رکھا تھا میں نے اسکو منظور کر لیا تھا اور بعینہ حفظ الایمان کی عبارت مولانا اشرف علی صاحب کے حق میں لکھ دی تھی جسکی نقل بھی روداد مناظرہ کے صفحہ پر ہو چکی ہے، اگرچہ مولوی سردار احمد صاحب کی کج بحثی اسکے بعد بھی ختم نہ ہوئی۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو حقیقت اسی سے مناظرہ کا متفقہ فیصلہ ہو گیا لیکن معلوم ہوا ہے کہ بعض جیابا خنہ رضا خانی اب اسکے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ”مختصر منظوم نے مولوی اشرف علی صاحب کے حق میں وہ عبارت اسلئے لکھ دی کہ مولوی اشرف علی صاحب کے متعلق اسکو اطمینان اور اعتماد ہے کہ وہ اوپر ہتک عزت کا دعویٰ نہیں کریں گے، اگر کسی اور مغرر شخص کے حق میں وہ ایسی عبارت لکھ دیں تو ہم بھی جانیں“

یہ بات جسقدر جاہلانہ اور سفیہانہ ہے محتاج بیان نہیں اور ہم کو یہ بھی اندازہ ہے کہ کوئی دلیل و حجت ایسے جیاداروں کا موغہ بند نہیں کر سکتی لیکن تاہم مزید اتمام حجت کے لئے ہم اس نئے حیلہ کو بھی ختم کرتے ہیں۔

اسوقت دنیوی وجاہت و عزت اور مادی طاقت و قوت کے اعتبار سے دبیر لڑے ہند اور ملک معظم کا جو درجہ ہے وہ سبکو معلوم ہے ہم ان دونوں کے متعلق حفظ الایمان کی عبارت بعینہ

لکھتے ہیں فرض کیجیے کوئی گریز پرست (زید) ان دونوں کو عالم الغیب کہنے لگے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ

”اذنکی (یعنی دوسرے ہند اور ملک معظم کی) ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب یا بعض غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں دوسرے ہند یا ملک معظم کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو ہر زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ممکن ہے کہ اسکے بعد یہ رضا خانی جیاداریوں کہنے لگیں کہ دوسرے ہند یا ملک معظم کی ہستی اتنی بڑی ہے کہ وہ ایسی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور اسی خیال سے متنبہ ان دونوں کے متعلق یہ لکھ دیا ہے ذرا کسی اور کو تو کہہ کے دیکھو! اس لئے آج ہم ان تمام جیلوں کو جنہم میں پہنچانے کے لئے مولوی حامد رضا خاں صاحب کے متعلق بھی یہی عبارت لکھتے ہیں۔

فرض کیجیے کہ کوئی رضا خانی مولوی حامد رضا خاں صاحب کو عالم الغیب کہنے لگے تو ہم اس سے کہیں گے کہ

”اذنکی یعنی مولوی حامد رضا خاں صاحب کی ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں مولوی حامد رضا خاں صاحب کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو ہر زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“

اگر اس عبارت سے مولوی حامد رضا خاں صاحب کی توہین ہوتی ہو تو وہ ہم پر متک عزت کا دعوت کرنے ہمیشہ کے لئے اس نزاع کا فیصلہ کرا لیں ورنہ اگر کچھ سخی جیسا ہو تو حفظ الایمان کے متعلق اپنے والد بزرگوار مولوی احمد رضا خاں صاحب کے فتوے کفر کی غلطی کا اعتراف کریں ہم حجت تمام کر چکے ہدایت و خلافت خدا کے ہاتھ ہے ”مدیر“

منہ و برہنہ کی فصل روداد فتح برہنہ کا دلکش نظارہ غنیمت ایک سو پچیس صفحات مع ضمیمہ ہدایت  
(دفتر الفرقان برہنہ سے طلب فرمائیے)



# بچہ ستا گویا بالکل مفت نیا بہشتی زیور مدلل مسبرین کجاشی حدید تین ضخیم جلدیں ایک ہزار سے زیادہ صفحات اور قیمت صرف ڈھائی روپیہ

اس مشہور عالم کتاب کا تعارف صرف اس قدر کافی ہو کہ یہ دین و دنیا کا مکمل نصاب اور مذہب اسلام کی تہا  
جامع السائیکو پیڈیا جس کو اب سے بہت پہلے مسلمانوں کی دینی و دنیوی اصلاح کے لئے حکیم الامت حضرت مولانا  
اشرف علی تھانوی مدظلہ تیار کیا تھا مقبولیت کی یہ کیفیت ہو کہ لاکھوں نسخہ اور سیکڑوں پڑش اسکے نکلنے میں دس سو زبانون  
اس کا ترجمہ ہو چکا ہو یہ اس کا مکمل تازہ ادیشن ہے جو پہلے تمام ایڈیشنوں سے زیادہ مکمل اور زیادہ مفید ہے آئیں ضرر مسائل کے  
ہی نہیں دئے گئے ہیں بلکہ فٹ نوٹ میں فقہ کی اصل کتابوں کی پوری پوری عبارتیں بھی درج کر دی گئی ہیں جس کی وجہ اب یہ  
ایک مستقل اور مستند قاری کی کتاب ہو گئی ہے بہت مسائل جن کا الجھا و صدقہ نسخہ ختم نہیں ہوا تھا ان کی پوری تحقیق اور  
تفتیح کر دی گئی ہے جہاں جہاں فقہ کی روایات میں اختلاف تھا وہاں منقہ بنیہ مضامین یہ اور راجع مرجع کی پوری تفصیل کی گئی  
ہو اس دفعہ ستہ علماء کرام کی ایجا عنت نے اس کی تصحیح اور نظر ثانی کی ہوا ہے اس قابل ہو گئی ہے کہ ہر عامی اور عالم اس کو اپنے پاس  
رکھے اور چونکہ ہر مسئلہ کی دلیل قرآن و حدیث یا کتب فقہ کے حوالہ سے حاشیہ میں لکھ دی گئی ہے اس لئے اس کے کسی مسئلہ پر اعتراض بھی  
نہیں ہو سکتا پہلے جبکہ یہ اتنی مکمل بھی نہ تھی اس کی قیمت ساٹ روپیہ تھی لیکن اس ایڈیشن کی قیمت صرف چار روپیہ رکھے  
ہیں لیکن دفتر الفرقان اس کے صرف ڈھائی روپیہ میں دیگا جو اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں وقت کی قدر کیجیے اور  
نور فرائض بھیجیے۔ اور یقین کیجیے کہ ایسا موقع پھر ہاتھ نہ آئے گا، ایک نسخے سے زیادہ کی فرائض کیساتھ کم از کم ایک سو  
پیشگی آنا چاہیے۔

## انفٹان بالکل مفت

بہشتی زیور کے دو نسخے یکشت خریدنے والے حضرات کو ایک سو ماہی کیلئے اور چار نسخے خریدنے والے کو ششماہی کے لئے  
اور چھ نسخے خریدنے والے کو ایک سال کے لئے الفرقان مفت جاری کیا جائیگا اور یکشت آٹھ نسخے خریدنے والے کو ایک سال  
لئے الفرقان اور ایک نسخہ بہشتی زیور کا ہدیہ پیش کیا جائیگا لیکن ان تمام صورتوں میں یہ شرط کہ کل قیمت پیشگی وصول ہو  
نوٹ فرائض کے ساتھ اپنے قریبی ریلوے اسٹیشن کا نام ضرور لکھیے۔ توسیل ذرا در خط کتابت کا پتہ

مینجر الفرقان بریلی (دہلی)

# مَنْ أَنْصَلَهُ إِلَى اللَّهِ

اللہ کے رستے میں کون کون میری مدد کرے گا

میرا مقصد دین الہی کی اشاعت اور توحید و سنت کی حمایت  
و حفاظت ہے میں چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان جتنی معنی میں خدا کو واحد  
کے پرستار ہو جائیں میری تمنا ہے کہ مدنی آقا کا علم صداقت  
ہمیشہ سربلند رہے اُس کے دشمن نگوں سارہوں میری آرزو ہے  
کہ دنیا کے سارے انسان خدا کے اس شاہی محبوب کے قدموں سے  
وابستہ ہو کر دین دنیا کی عزت حاصل کریں جو بنی نوع انسان کا  
سب سے بڑا محسن ہے۔ ان پاکیزہ مقاصد کی کامیابی کیلئے میری  
ہر قسم کی اعانت بالخصوص توسیع اشاعت کی سعی کرنا ہر مسلمان  
کا فرض ہے \*

الفتن



## NICE BOOKS IN ENGLISH

WHAT ISLAM IS?	8/-
by Moulana Manzoor Nomani	
ISLAMIC FAITH & PRACTICE	8/-
by Moulana Manzoor Nomani	
MUSLIMS IN INDIA	8/-
by Moulana Abul Hasan Ali	
ISLAM & THE WORLD	13/-
by Moulana Abul Hasan Ali	
QADIANISM A CRITICAL STUDY.	7/-
by Moulana Abul Hasan Ali	
TEACHING OF ISLAM	14/50
by Hazrat Moulana Zakaria.	
WESTERN CIVILIZATION ISLAM	
AND MUSLIMS	12/-
by Moulana Abul Hasan Ali	
TALES OF THE PROPHETS	2/-
by Moulana Abul Hasan Ali.	
ISLAM THE ONLY WAY	-/60
by Moulana Abul Hasan Ali.	
RELIGION AND CIVILIZATION	5/-
by Moulana Abul Hasan Ali	
SIX FUNDAMENTALS	-/60
FUNDAMENTALS OF ISLAM	1/50
by Moulana Abul Hasan Ali	
VIRTUES OF SALAT	3/6
by Moulana Zakaria	
VIRTUES OF HOLY QURAN	3/50
VIRTUES OF TABLIGH	-/60
STORIES OF SAHAB	1/50

مختلف موضوعات پر اہم اور مفید کتابیں

[illegible]

منہ کا پتہ: کتب خانہ افغانستان، کجھری روڈ، لکھنؤ

چند کراں سے  
عشیرہ تیار ہیں  
آپ کی کتاب سے

چند مین برائے  
ماتر کما کر  
۳۰۲۰۱

ماتر کما کر  
۳۰۲۰۱

ماتر کما کر  
۳۰۲۰۱

ماتر کما کر  
۳۰۲۰۱

ماتر کما کر

ماتر کما کر

ماتر کما کر

ماتر کما کر

ماتر کما کر



چند سالانہ  
تین چار سال

میں نے یہ سب  
کے لئے کیا ہے



ماہنامہ  
الفرقان

جلد ۱۰

بابت ماہ جمادی الاول والاخریٰ ۱۳۶۲ھ

نمبر ۱۰

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	گاہ اقلیس	مدیر	۳-۲
۲	راہِ چال کا نیا جہم شیوں میں	"	۵-۴
۳	نیک ارادہ کے ساتھ سینما میں؟	"	۱۶-۶
۴	تھوڑے وقت میں عربی تعلیم کے چند اصول	"	۲۴-۱۶
۵	ختمِ قلب	جناب مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی	۲۸-۲۵
۶	اس وقت کا ایک خاص فریضہ	مدیر	۴۰-۲۹
۷	امامی معاشیات کے چند فقہی اور قانونی ابواب	جناب مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی	۶۴-۴۱
۸	مسئلہ تصویرِ مسلم و قتل کی روٹی میں	جناب مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب سندھوئی	۵۶-۶۵
۹	مشاوراتِ پُر حکم	جناب مولانا سعید جلیل حسن صاحب اعظمی ندوی	۸۰-۶۸

## ضروری باتیں

(۱) اس جگہ   منجہ فیل کا نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خریداری اس پرچہ پر ختم ہو گئی ہو لہذا اگر وہ تمہارے لیے پناہ دینا چاہتا ہے تو اسے آدرس ارسال فرماؤ۔ فرمائیے، اور اگر خداوند کسی وجہ سے آپ الفرقان کی سرپرستی سے دست کشی پر اس وقت مجبور ہی ہوں تو ازراہ عنایت ایک کارڈ کے ذریعہ حکو مطلق ضرور فرمادیں اگر نادمہ۔ کہ پرچہ کی اشاعت تک آپ کی مدت کوئی اطلاع نہیں آئی اور چندہ بھی موصول نہیں ہوا تو انکار پر چہ جب نادمہ بذریعہ وی۔ پی ارسال خدمت ہو گا اور جناب کے دینی شغف اور لہذا نوازنی سے توقع کی جائے گی کہ آپ اس کو ضرور وصول فرمائیں گے۔

(۲) جن حضرات کے نام رسالہ وعدہ جاری ہوا اور ابھی تک ان کا چندہ وصول نہیں ہوا ہے! اندازہ کر رہے ہیں کہ اپنا چندہ اس وقت ارسال فرمادیں ورنہ انکار پرچہ انکی خدمت میں بھی وی۔ پی حاضر ہو گا۔

(ناظم الفرقان) بریلی۔ یو۔ پی۔

الفرقان کا گزشتہ نمبر مطلوب ہے

اپنے اپنے دفتر میں جمع ہو کر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

# نگاہ اولیں

الفرقان کی گزشتہ اشاعت کے ایک معنوں میں دین اور علم دین کے اعلیٰ حلقہ میں سرچشموں (قرآن و حدیث) کی طرف عام تعلیم یافتہ مسلمانوں کو ترغیب دلاتے ہوئے عربی زبان کی سہولت کے متعلق جو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک تعلیم یافتہ شخص گھنٹہ دو گھنٹہ یومیہ بھی اگر وقت صرف کرے تو صرف دو تین مہینے میں اس کو اتنی عربی آسکتی ہو کہ پھر وہ ایک عربی خواں غالب علم کی طرح عربی ہی میں قرآن و حدیث کا درس لے سکے گا اور اللہ و رسول کی ہدایات کو انشاء اللہ تعالیٰ براہ راست انکی اہلی زبان ہی میں اعلیٰ وجہ البصیرت سمجھ سکیگا۔

تجربہ کہ اس دعوے پر بعض علماء کرام نے بھی اظہار حیرت کیا ہو، ایسے حضرات سے میں بجز اس کے اور کیا عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے ایک بار سے زیادہ تجربہ کرنے کے بعد اس کا اعلان کیا ہو اور آج کل بھی ایک مختصر سی جماعت اس طریقہ پر مجھ سے پڑھ رہی ہو جس نے الفرقان کے گزشتہ پرچہ کی اشاعت کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع کیا ہو اور ابھی اس کے پورے چالیس سبق بھی نہیں ہوئے ہیں لیکن بحمد اللہ ان لوگوں کو اتنی عربی آچکی ہو کہ بلا توقف آج ہی سے ان کو درس قرآن اگر شروع کر دیا جائے تو وہ عربی خواں طلبہ ہی کی طرح انشاء اللہ اس کو سمجھ سکے ہیں لیکن ارادہ یہ ہو کہ پچاس سبق پورے ہونے پر ہی جو میرا عمومی پروگرام ہے باقاعدہ درس قرآن شروع کرایا جائے پھر اس کے چند روز بعد ہی انشاء اللہ درس حدیث کا سلسلہ بھی ساتھ ہی ساتھ جاری کرایا جائے گا۔

بہت حضرات نے مختصر طریق تعلیم و سنت کرنے کیلئے بڑے پُراز اشتیاق خطوط بھی لکھے ہیں۔ اس قسم کے خطوط کی کثرت اور اپنی فرصت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ کسی قریبی اطمینانی فرصت میں تھوڑی سی محنت کر کے اس طریق تعلیم اور ان اسباق کو میں قلمبند کر دوں اور پھر ایک ہی دفعہ میں یہ مکمل درسی سلسلہ الفرقان ہی میں شائع کر دیا جائے۔



اگرچہ گزشتہ مہینہ رجادی الما لے ہی میں تھے یہ لئے قایم کر چکا تھا لیکن اللہ کی شان ہو کہ کچھلے ہوئے وہ مہینے میرے گھر میں سخت اور تشویشناک قسم کی مصلحت تھی اور چونکہ تیمارداری نیز عام و کچھ بحال کیلئے میرے سوا کوئی اور گھر پر نہ تھا اس لیے ان دو مہینے میں لکھنے پڑھنے کا کوئی اطمینان طلب کام میں مطلق نہ کر سکا ورنہ بہت ممکن تھا کہ الفرقان کی یہی اشاعت اُن اسباق کی نذر ہو جاتی، اب اگر قدرت کی طرف سے کوئی اور ایسا مانع پیش نہ آیا تو انشاء اللہ آئندہ کسی قریبی اشاعت ہی میں وہ اسباق ایک ہی دفعہ میں ہدیہ ناظرین کو رقم دے جائینگے۔ خدا الموفق وہو المستعان۔

ہاں اس اشاعت میں بھی اس سلسلہ میں میرا ایک خط شایع ہو رہا ہے، یہ ایک صاحبِ علم دوست گرامی نامہ کا جواب ہے اگرچہ اس کی مشیت صرف ایک خط کی ہو لیکن پھر بھی جتنی شہ چیزیں میں لکھی ہیں امید ہے کہ حضرات اہل علم و فضل و فائز گئے تو ان کو مفید پائینگے اور اس طریق پر کام کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کو اس کے ملاحظہ سے خاصا فائدہ ہوگا لیکن یہ بہر حال ملحوظ ہے کہ مضمون کے طور پر نہیں لکھا گیا ہے بلکہ صرف ایک خط کا جواب ہے، ورنہ اگر انہی چیزوں کو تصنیفی طور پر لکھا جاتا تو طریق بیان دوسرا ہوتا اور ہر چیز کو مرتب محسوس اور واضح کرے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی۔

لکھنے دینی مدارس کے متعلق الفرقان کی گزشتہ اشاعت میں جو مضمون بعنوان اسلامی قلعے لکھا گیا تھا، اس کا بقیہ حصہ اسی اشاعت میں پیش کر دینے کا ارادہ تھا لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا چونکہ کچھلے و مہینے اطمینانی فرصت سے بالکل غریب رہی اس لیے ہوس سکتے ہیں کہ بھی تحریر ہی میں نہیں سکا، انشاء اللہ قریبہ قریب الفرقان کی آئندہ اشاعت ہی ادا کر سکے گی۔

ماریں دنیا کے سلسلہ کی پہلی قسط جو شایع ہو چکی ہے اگرچہ جیسے کہ پہلے سے بھی اُمید تھی بہت بڑگ اس سلسلہ میں میری جبارت بجا یا صاف گوئی سے ناراض بھی تھے ہیں لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کچھ دنوں میں اُس نے حرکت دینی بھی پہل کر دی ہے ورنہ اس سلسلہ میں مجھے خدا کتابت بھی فرمائیے ہیں اگر یہ رجحان ایک دو برسوں کی بھی اُن مخلصہ کچھ ازالاں چنچ بکار سے ہو گیا جنگی نشان ہیں جن مضمون میں لکھی ہیں کہ مقصد کی ادائیگی ہے، میں کر کے کہ تو سمجھ لو کہ اللہ میری منت نہیں بھی ٹھکانے لگ گئی ہے۔

پہلا حصہ صرف ان مضامین پر ہی قیام ہے کہ یہاں تک کہ اگر فرصت و توفیق سنہ ۱۴۰۰ء تو ان دنوں کلوں (تقریباً) میں عربی تعلیم کے طریق نام کی اشاعت اور۔۔۔ مدارس دینی کی اصلاح کے سلسلے میں جناد و سمجھال علموں بزرگوں اور دوستوں کی محبت میں خاص خاص مقامات کے لئے کرنے کا بھی ارادہ ہے تاکہ ان دنوں کاموں کو قوت اور وسعت کے ساتھ لگے بڑھائے کیلئے جو دلش بہتہ وہاں ہیں یہی طرفت حق الوح اس میں کوتاہی نہ ہے اُن کے اس کا بار ادا کرنا اللہ قادر و قیوم کے قبضہ قدرت میں ہے، واللہ منّا الحمد و علیک التکلیل و بکالمستغاث و انت المستعان۔

## رَاجِیَال کا نیا جَم شیعوں میں

اجہادِ مدینہ مجبورہ ۲۱ مئی کے افتتاح میں لکھنؤ کے مشہور شعبہ اخبار سرفرازنگ و مئی کی اشاعت سے چند اقتباس نقل کیے گئے ہیں، اگرچہ ان کے دیکھنے اور پڑھنے سے آپ کو اور ہر مسلمان کو تکلیف ہی ہوگی اور تکلیف بھی حد سے زیادہ بلکہ ناقابلِ برداشت، لیکن ضرورت اس کی داعی ہے کہ آپ تک بلکہ ہر مسلمان کو سرفرازنگ کے اقتباسات کو پہونچا ہی دیا جائے تاکہ اگر آپ ابھی تک اس صورت حال سے ناواقف ہیں تو واقف ہو جائیں اور اس صورت میں عرضِ آپ پر عائد ہوتا ہو اس کی ادائیگی کی آپ فکر کریں اور اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں،

پڑھیے اور سنیے پیچھے کی سل رکھ کر پڑھیے

سارے مسلمانوں کے دینی و روحانی رہنما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین رفقاء و صحابہ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان ذوالنورین، سیدنا خالد بن الولید، سیدنا جلیل القدر صحابہ کرام کو اپنی شیعانہ بد زبانی کا نشانہ بناتے ہوئے شیعوں کا یہ راجِیال لکھتا ہے:-

خلافت اسلامیہ کی بنیاد غریب مالک بن نویرہ کے خون سے رکھی گئی، (سرفراز ۹ مئی)  
زکوٰۃ کی وصولی میں ایک مسلمان قبیلے پر توجہ کا بھیجا ہوا اور اس کے مسلمان سردار کو بجائے قید کر کے خلیفہ وقت کے سامنے پیش کرنے کے قتل کر دینا، اور اس کی زوجہ سے اسی شب سپہ سالار فوج خالد بن ولید کا زنا کرنا، کن نظروں میں ممدوح قرار پاسکتا ہو، ایسے صریح مظالم پر اگر مسلمان نازاں ہوں تو ایسے اسلام کو لوگ دور سے سلام کہیں گے۔  
(سرفراز ۹ مئی)

”جو اشخاص اجاع و شوری سے غلیلہ بنائے گئے ان میں انصاف و مساوات کی قوت یہاں پائی ہوگی  
نہی، منہ دیکھی بات کرنی ان پر لازم تھی۔  
(ایضاً)

”حاکم معرنا کامرتجب ہو، چشم دید گماہ بھی پیش کیے جائیں مگر اس کی دربار خلافت خلاص ہو جائے (ایضاً)



حضرت ابوذر غفاری سا بورھا جلیل القدر صحابی حق بات کہنے سے بری حالت میں جلا وطن کیا جائے  
اور اسی تکلیف کی حالت میں مسافرت کی موت مرے۔ محمد بن ابی بکر کو پہچانے گود نری دے کر مصر  
روانہ کرنا اور فوراً ہی ناقہ یا تترسوار کو عقب سے حاکم مصر کے پاس ایک نوشتہ دے کر دوڑانا کہ محمد  
بن ابی بکر کے ساتھ بمصری وفد واپس جاتا ہے اسے پہنچتے ہی قتل کر دیں۔ یہ یہ خلاف اشد کائنات (ایضاً)  
”کون سے قانون سے خلیفہ وقت (حضرت عثمان) جرم ت بری ہو سکتے ہیں“ (ایضاً)

یاد کیجئے اس پر آشوب وقت کو جب پیغمبر اسلام کی ۲۳ برس کی تاکیدیں تہ خاک کر کے نال افراد  
نے (یعنی حضرت ابو بکر و حضرت عمر وغیرہ نے) قبل اس کے کہ پیغمبر کی تجویز تکفین عمل میں آئے تقریباً  
کو جانک طور پر اچک لیا تھا۔ (سرفراز ۳ ص ۱)

”بنی امیہ کو بیت المالِ مسلمین سے نال مال کر دینا اور ان کو ایسا فروغ دینا کہ عرب کے تمام  
مسلمان خوشامخوڑ لالچی اور خونریزوں کے خوگہن بنائیں اچھی حضرات (خلفاء راشدین کا زمانہ) (ایضاً)

راجپالی ذہنیت کے سرمایہ دار ادارہ سرفراز یاد دوسرے شیعوں سے ہیں کچھ کہنا نہیں ہر حکومت  
بھی کچھ کہنا نہیں ہو کہ اس کی سرور مہری اس باب میں معلوم ہو اور ظاہر ہو کہ کسی طاغوتی حکومت کو  
ہمارے اس درد کا کیا احساس ہو سکتا ہو اور کہاں تک اس کو ہماری اس معیبت میں ہمدردی ہو سکتی ہو؟  
ہاں پہلے تو اتنا کہنا جو اپنے ان روشن خیال ماصح مشفقوں سے جو آئے دن سنیوں کو نصیحت  
فرماتے رہتے ہیں کہ شیعوں کو اپنا اسلامی بھائی سمجھو، یہ فرقہ بھی تمہارے شجرہ ملت ہی کی ایک شاخ ہے۔  
اس کے ساتھ برادرانہ ہی سلوک کرو وغیرہ۔“

ای روشنی خیال کے نادان یہ عیو! تمہاری آنکھوں میں بھی کچھ روشنی اب آئی، یا اب بھی تم ویسے ہی نا آشنا  
حقیقت و سرفراز کے ادب نے یہ چراغ روشن کیا ہو کہ اس روشنی میں شریعت کے خلاف کچھ شیعوں نے غیبت پر سکوا شیعوں کی  
حقیقت کو جان اس بھی تمہاری آنکھیں کھیں تو بانی غیرت دینی حیات محرومی میں کیا شبہ؟ من لعل اللہ لا نوراً انما من نور  
اور اس کے بعد صرف اتنا کہنا جو ایمانی غیرت رکھنے والے تمام سچے مسلمانوں سے کہ تمہارے ایمانی جذبات کھیلنے  
کی قیمت آج کسی کو نہ ملے اس لیے ہوتی ہو کہ تم نے طانت اقتدار کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہو، یہ ناپاک بھیرا سنی منہ  
سکھائی دیا کہ تم اس وقت بڑی سکھیں گے کہ تمہاری طاقت ہوگی اور تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہوگا بس سب لو! اور اپنا آملی فریضہ پہچانو!!

## نیک اداہ کے ساتھ سینما بینی؟

سینما بینی سے متعلق ایک مشہور دینی صحیفہ نے بہتر مڈویٹر کی ایک نہایت خطرناک علمی غلطی کا تذکرہ دلی ریح و قلوب کے ساتھ "توسلین" کے گزشتہ پرچم کے نئی صفحات میں کیا گیا تھا، خود ان محترم سے بھی اپنی رائے پر نظر ثانی کی درخواست پڑی۔ دوسری بات یہ تھی اور دوسروں کو اس غلطی سے بچانے کا جو فرض اپنے اوپر عائد ہوتا تھا اپنے امکان بھراس کی ادائیگی کی بھی پوری کوشش کی تھی، — شکر گزار ہوں کہ ان محترم نے میری اس کوشش کو تو غلط صاف اور خیر خواہانہ ہی سمجھا، لیکن رائے میں کوئی تبدیلی اس کے بن بھی نہیں ہوئی۔ — بلکہ پوری قوت و شدت کے ساتھ موصوف کو اب تک اپنے اس نظریہ پر اصرار ہے کہ — سینما بینی اگرچہ فی حد ذاتہ معصیت اور حرام فسق ہی ہے لیکن اس قسم کے معاہدے و خوش کے انتخاب سے بھی بہت سے دینی فوائد حاصل کیے جاسکتے ہیں، اور اگر ان دینی فوائد ہی کی نیت سے اس حرام فسق (سینما بینی) کا ارتکاب کر لیا جائے اور اس کے ذریعہ حاصل کیے ہوئے معلومات و تجربہ سے دین کی خدمت و تبلیغ میں کام لیا جائے تو امید ہے کہ فیعل قابل مواخذہ نہ ہوگا۔

محترم موصوف نہ صرف یہ کہ اپنے اس غلط تر اور خطرناک نظریہ پر مصر ہی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس غلطی میں اپنا ہم نوا کرنے پر وہ اپنے دماغ و قلم کی پوری قوت صرف فرما رہے ہیں، اور اس جہینہ میں ان کے اخبار کا کوئی پرچہ بھی نابالاکس کوشش سے غالی نہیں رہا ہے۔

جن محترم بزرگ کا اس قضیہ سے تعلق ہی چونکہ دین ہی کے واسطے سے یہ ناچیز بھی ان سے کچھ نیا زندانہ ربط و تعلق رکھتا ہے، نیز اس وجہ سے کہ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے وہ نہ تو ادب نہیں ہیں بلکہ دین کے مخصوص اور دردمند خادموں میں ان کا شمار ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تفسیر قرآن ان کا ایک ایسا آزار دہنی کا نام ہے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑے طبقہ کیلئے ان کی بات دینی منہ ہو سکتی



ہر نیکو پر کہ وقت کے بعض اکابر علماء و مشائخ سے ان کی ایک طرح کی عقیدہ مندانه یا راہ مندانه وابستگی بھی لوگوں کو معلوم ہو۔۔۔ غرض ان وجوہ سے چونکہ ان کی اس غلط روی کے اشاعت بہت سی ہو سکتی ہیں اور خود رافضی کے علم میں ہو کہ ہوسکتے ہیں اس لیے دل کو سخت رنج و قلق ہو۔ اسی قلبی لذیت نے اشاعت گزشتہ میں وہ چند سطریں لکھا دی تھیں، اور یہی تاثر آج بھی اس اظہار درد و کرب پر محسوس کر رہا ہو، وہ نہ ظاہر ہو کہ جہاں تک کسی کے ذاتی فعل کا تعلق ہو سکتا ہو اس پر کسی کو "واویل" کی کیا ضرورت اس دنیا میں آج کیا کچھ نہیں ہو رہا اور ہم میں سے کتنوں کا دامن آناام و معاصی سے بالکل پاک صاف ہو سو جہاں تک ان کے ذاتی فعل کا تعلق ہو اس کے تعلق تو بجز اس کے کچھ عرض کرنا نہیں کہ اللہ پاک اس کو احساس کے علاوہ بھی ہماری ان کی ساری خطاؤں کو معاف فرمائے اور اپنی ناراضی کے سامنے ہی موجبات سے بچنے کی ہم سب کو توفیق دے!

البتہ اس سلسلہ میں اپنے ایک بالکل غلط نظریہ کو وہ جو ایک مستقل اصول کے طور پر اب پیش کر رہے ہیں اپنے اخبار کی فریاد ہر اشاعت میں کسی نہ کسی پیرایہ سے وہ دوسروں کو بھی یہ یاد دلانے کی مسلسل کوشش فرما رہے ہیں کہ شیطان شناسی کیلئے۔۔۔ "یا شیطان شناسوں" کیلئے اس قسم کے معاصی کا ارتکاب، ان کے ذریعہ حاصل شدہ معلومات و تجربات سے خدمت دین میں کام لینے کے واسطے اگر کیا جائے تو یہ کوئی مواخذہ کی چیز نہیں ہو بلکہ گویا دینی خدمت کی یہ بھی ایک راہ ہو۔

تو ابھی "بے خبری" اور شیطان شناسی کے حقیقی اعتراف و احساس کے باوجود میں صاف صاف یہ عرض کرنے کی پھر جرات کروں گا اور اگر صاف صاف نہ کہوں تو رعایت بیجا اور حق پوشی کا مجرم ہو گا کہ شریعت محمدی میں اس نظریہ کیلئے کوئی جگہ نہیں ہو بلکہ یہ محض "تسویل" ہے۔

پاک مقاصد کیلئے ناپاک ذرائع سے کام لینے کی تربیت اسلامی نے ہم کو ہرگز تعلیم نہیں دی ہو اور نہ ہم کسی ایسی خدمت دینی کے مکلف ہیں جو کسی "حرام اللہ" کے ارتکاب سے قوت ہو، بلکہ اس کو خدمت دین شمار کرنا ہی انتہا اور جہ کی غلط فہمی ہو۔۔۔ صدقہ و خیرات کس قدر محبوب عبادت ہو، لیکن اگر کوئی شخص ناجائز و ناپاک ذرائع سے روپیہ حاصل کر کے اس کو راہ خدا میں خرچ کرے تو نسوے طہق ہیں کہ وہ اس کے منہ پر ارادیا جائے گا، اِنَّ اللہَ طَیِّبٌ لَا یَقْبَلُ اِلَّا الطَّیِّبَ (حدیث) اللہ پاک ہو اور صرف پاک ہی قبول کرتا ہو۔

اور اسی پر کیا موقوف! اگر کوئی شخص اس ارادہ اور اس نیت سے سودی کاروبار یا چوری اور  
ڈاکہ زنی کرے کہ ان طریقوں سے جو مال اس کو حاصل ہوگا وہ اس کو صدی فی صدی "بتلغ دین"  
خدمت دین اور اعلا رکلمہ اللہ میں صرف کرے گا، اور فرض کیجیے کہ اپنی حماقت و جہالت سے وہ ایسا  
کرے بھی، تو کیا عند اللہ وہ کسی احمد کا سختی ہوگا؟ یا شریعت میں اس کی کوئی دلیل ہے کہ وہ اپنی اس  
نیک نیتی کی وجہ سے مواخذہ خداوندی ہی سے چھوٹ جائے گا؟ کم از کم میرے علم میں تو کوئی ایسا  
استثنا نہیں ہے۔

شرکین عرب کے متعلق قرآن مجید ہی کی گواہی ہے کہ وہ "ہت پرستی" کے بارہ میں اپنی "نیت" اور  
اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے کہتے تھے۔

مَا نَعْبُدُهَا إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ | ہم تو اپنے ان پناؤں کی پوجا بس اس لیے کرتے

ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں۔

گویا وہ بت پرستی بھی تقرب الی اللہ ہی کی نیت سے کرتے تھے، جس سے زیادہ پاک مقصد اور  
جس سے بھی نیت یقیناً کوئی اور نہیں ہو سکتی لیکن کیا ان کی "نیک نیتی" اور صرف مقصد کی پاکی شرک  
کی سزا (خلود فی النار) سے ان کو بچالے گی؟ — میرا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شرک اور سہمیہ اپنی  
ایک درجہ کی چیزیں ہیں بلکہ مقصد صرف اس اصول کا واضح کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص "خدا طلبی" اور تقرب الہی  
کی نیت سے بھی معصیت کا ارتکاب کرے (بالخصوص اس کو معصیت اور حرام فسق جانتے ہوئے)  
تو جس نیت کی وجہ سے وہ مواخذہ سے چھوٹ نہ جائے گا۔ خصوصاً معامی میں جو چیزیں (اصول فقہ  
کی اصطلاح میں) "قیح لعینہ" ہیں، ان میں تو حسن نیت کا عذر نہ ہونا علاً بھی ظاہر بلکہ بدیہی ہے، اور  
سوم جہیزہ نواسہ نامتزوج بالذات اسی ہیں اور دنیا کے تماشوں میں جیسا کہ خدا ان محترمہ کی کہ بیان سے  
معلوم ہو چکا ہے، بجز فواحش کے اور کیا ہوتا ہے؟ — بہر حال سینا جیسے مجموعہ فواحش و منکرات کے  
متعلق یہ خیال کرنا کہ شیطان شرابی ایسی فانی ترقیوں سے واقفیت حاصل کرنے کیلئے، یا خدمت دین  
کے کسی شعبہ میں اس کے معلومات و تجربات سے کام لینے کے واسطے اس حرام و فسق کا ارتکاب کر بھی  
کبھی کر لیا جا کرے تو امید ہے کہ اللہ مواخذہ نہ فرمائے گا۔ میرے لیے اب بھی سخت موجب حیرت ہے، اور  
اس قسم کے محرات و موجبات فسق کو خدمت دین کے کسی شعبہ میں کار آمد سمجھنا بھی بجائے خود عجیب تر اور مض





انہیں کی جائے گی بلکہ مذہبِ ماری جائے گی۔ لیکن آپ کا دل چاہتا ہے ہماری یہ نماز مقبول ہو بلکہ بہت سے اعمال مقبول سے مقبول تر بن کر رہے۔ اور پھر آپ اپنی اس دلی خواہش کی بنیاد پر ایسا ہی عقیدہ بھی قائم کر لیں۔ تو سوچیے کہ یہ ہدائی کا اتباع ہو گا یا اٹھوٹائی کا؟ اور آپ کی اس خوش فہمی اور امیدِ اجر و ثواب کی بنیاد اللہ کے کسی حکم وعدہ پر ہو گی یا تنہا آمانی پر؟۔

قرآن مجید نے تو اس طریق کار اور اس طرح من مانے خیالات قائم کر لینے کی بڑی قوت اور شدت سے تردید کی ہے، جن آیات میں ”بذکر علم بخیر و ہدائی“ بخیر و سلطان“ بخیر اخذ کرنا دینی معاملات میں خیالات قائم کرنے کی مذمت فرمائی گئی ہے کیا ان میں غور و تدبیر کے بعد اس باب میں کچھ ٹسہ رہتا ہے؟

اس سلسلہ میں عام محکلاتِ شریعت کے مقابلہ میں عارفِ رومی کی چرواہے والی حکایت سے استناد اور کئی حیرت انگیز ہی، اگر شنوی کی حکایات کی روایتی حیثیت کچھ قابل اعتناء ہوتی تو قواعد شرعیہ کے مطابق اس حکایت ہی کی توجیہ کی جاتی، نہ کہ ان کے مقابلہ میں اسی کو مسائل کے متبادلات کیلئے اساس بنایا جاتا۔

ہمارے ان محترم پر حقیقت تو مخفی نہ ہو گی کہ اگر بالفرض (کفرض الحال) اس قسم کا کوئی واقعہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوتا تو اس کا شمار متشابہات میں ہوتا اور اس کا اتباع اور اس سے استناد کرنے والے اللہ کے فیصلہ کے بموجب ”الذین فی قلوبہم سریعہ“ کے مصداق ہوتے، چ جائیکہ وہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ روایات و آثار کی کسی کتاب میں!

اس سلسلہ میں میرے ایک مخدوم اور نہایت محترم بزرگ کے حکیمانہ طریق اصلاح و ارشاد کا حال بھی دیا گیا ہے، اگرچہ اس قسم کے مسائل میں اس طرز عمل کو اصولاً صحیح نہیں سمجھتا، اور میرا عقیدہ ہے کہ جس فعل کا غلط اقدح حرام و فسق ہو، نہ کہ کو شرعیت سے معلوم ہو، اگر اپنی کسی خوش فہمی کی وجہ سے ہم اسے ترکیب ہو جائیں تو آخرت میں اپنے کسی بزرگ کے طرز عمل کا حال دے کر اللہ کی گرفت ہم چھوٹ نہیں سکیں گے (بلکہ ان بزرگوں ہی کی تعلیم و صحبت کی برکت سے بفضلِ تعالیٰ یہ ناچیز اتنی جرات بھی نہ پاتا ہے کہ اگر خود ان بزرگوں سے ہی کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جس سے دوسروں کے بھی گمراہ ہو جائے۔



اندیشہ ہو تو انشاء اللہ تعالیٰ ایک راجبی ادب احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے انکو بھی اسی طرح ٹوک دینا بہر حال اگرچہ یہ طریقہ خود میرے نزدیک صحیح نہیں ہو سکتا اگر ہمارے وہ محترم اس مطمئن ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ پھر وہ مازکار موضوع سے غیر متعلق اشارات سے کام لینے کی کیا ضرورت بجا اللہ وہ بزرگ (حضرت نوری علیہ السلام) اس دنیا میں موجود ہیں پوری چیز اور اصل معاملہ بیان کی نسبت میں پیش کر کے استقوار کیا جاسکتا ہے اور اگر اس میں کچھ حجت ہو تو پھر حضرت مولانا غلامی کی ایک تحریر جو مسئلہ ریخت پر مبنی ہے پڑھا جیوش کرنا ہے۔

آج سے پانچ سال پہلے ۱۳۵۷ھ میں خود راقم سمجھنے نے حضرت مولانا غلامی سے چند سوالات کیے تھے حضرت مدوح نے انکا جواب کسی قدر تفصیل سے ارقام فرمایا تھا، جو اسی زمانہ میں رسالہ النور قانہ بھون میں غالباً اس کے عنوان سے شائع بھی ہو گیا تھا۔ اس کی چند سطریں یہیں جو میں اصل مکتوب گرامی سے نقل کر رہا ہوں،

معصیت ہر حال میں معصیت ہو، تحسین نیت سے مباح یا طاعت نہیں ہو جاتی، آیات و روایات قویہ بالا کا اطلاق اس کی کافی دلیل ہے مگر اس کی تفسیر کیلئے حضرت مولانا گنگوہی کی ایک ارشاد فرمودہ مثال نا داگئی کہ اگر کوئی شخص ناپ رنگ کی محفل اس نیت منع کرے کہ نمازی اذان سن کر تو آتے نہیں بلکہ دیکھنے کیلئے جمع ہو جائینگے، پھر سب کو مجبور کر کے نماز پڑھا دو تو تو کیا کوئی شخص اس نیت سے ناپ کرے کہ تو جاسکتا ہے، بلکہ معصیت میں طاعت کی نیت قواعد شرعیہ کی رو سے زیادہ خطرناک ہے عوام چیز پر عمل نہ کرے کہ تو فہمائے تریب بکفر کیا ہے۔ (نہی غلط)

پس اگر حضرت مولانا غلامی مدظلہ کی تصریح ہی ان محترم کو مطمئن کر سکتی ہو تو لیجئے وہ بھی حاضر ہی ورنہ خود میرا اس باب میں جو مسلک ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں وہ اذین اللہ یوم یقوم الناس لرب العالمین ہ آخر میں پھر گزارش ہے کہ چونکہ وہ محترم اپنی ایک افسوسناک اور خطرناک غلط فہمی کو اب ایک مستقل اصول کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں اور اپنے اپنے رائے و سروں کو بھی انکی محبت باور کرنے کی مسلسل اور طرح طرح کی کوشش فرما رہے ہیں اور انکی بزرگی کی وجہ سے لوگ ان سے متاثر بھی ہو رہے ہیں اور میں دیانت داری کے ساتھ اس کو ضلالت سمجھتا ہوں اسلئے خاموشی کو جو ہم سمجھکر بادل ناخواستہ آج بھی یہ چند سطریں لکھی ہیں اور خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ لکھی ہیں بیش ان طور میں نہ فانی چیزوں سے تعرض کیا ہو جو میرے نزدیک کسی کیلئے غلط فہمی کا موجب ہو سکتی تھیں باقی بہرہ وفاق کی یہی نون بلیغوں سے عرض کی گئی ہے حضرت میں بھی کثرتی ہما و مسائل میں چیزیں لایعنا بہ ہیں۔

## ربکا اضافہ

[سینا مینی کے تفسیر پر جو کچھ اس اشاعت کیلئے لکھا تھا (ناظرین کرام) جگہ نشہ صفحہ ۱۱۱ میں ملاحظہ فرمائیے۔  
انفستان کے کاتب صاحب اس کی کتابت سے (۱۹۰۶ء) ہوئے تھے کہ ان مضمون (مباحثہ) قصہ  
کا آغاز ایک نیا اور قابل توجہ استدلال لے کر آگیا۔ ضروری معلوم ہوا کہ تکمیل بحث کیلئے ہی  
جگہ اس کے تعلق بھی سمجھ عرض کر دیا جائے۔ ]

استدلال فرمایا گیا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے کہ انھوں نے ساحر بن فرعون سے  
مقابلہ کے لیے مصری بت پرستوں کے تہوار یا میلہ کا دن طے کیا۔ خود بھی مقابلہ کیلئے وہاں تشریف لگے  
اور عوام الناس کو بھی جمع ہونے کی دعوت دی (قَالَ مَوْجِدًا كَمْ يَوْمَ النَّارِ يَنْتَرُونَ أَنْ يَخْتَصِرَ  
النَّاسُ ضَعْفًا)

گویا کہ آنحضرتؐ سمجھ رہے ہیں اور اس قرآنی بیان کے حوالہ سے دوسروں کو یہ باور کرانا چاہتے  
ہیں کہ مصری بت پرستوں کے اُس میلہ میں (جو یقیناً سینا سے بدرجہا زیادہ خباثت و فساد پھیل  
ہو گا اور اس لیے اس کی شرکت اور اس کا دیکھنا سینا مینی سے زیادہ اشد ہونا چاہیے) موسیٰ  
علیہ السلام نے تبلیغی مقصد سے شرکت فرمائی اور وہ میلہ دیکھا، نیز عوام الناس کو بھی وہاں پہنچے  
بھیلیے بلوا دیا،

مگر حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ واقعہ اگرچہ بیسیوں جگہ بیان فرمایا گیا ہے لیکن صراحت  
درکنار کسی ایک جگہ اس کا کوئی اشارہ بھی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں کے اُس مشرکانہ  
جشن میں شرکت فرمائی اور وہ میلہ دیکھا۔ بلکہ قرآن مجید سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے  
کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بلوائے ہوئے ساحروں سے مقابلہ کرنے کیلئے ان کے جشن کا  
(دن یوم الزینہ) اور دن چڑھے کا وقت (ضحیٰ) طے کیا تھا۔ وہاں تو یہ بھی مذکور نہیں ہے کہ اس موقع  
کیلئے اُس میلہ اور جشن کا میدان ہی بحیثیت مقام کے طے ہوا ہو۔ لیکن مجھے اس سے انکار کی ضرورت  
نہیں، اور میں تسلیم کرنا ہوں کہ یہ بات قرین قیاس ہے کہ جس مقصد کیلئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے  
جشن کا دن طے کیا تھا، اسی مقصد کیلئے اس کا مقام بھی اس میلہ کے میدان ہی کے کسی حصہ میں یا اس



قریب ہی کہیں رکھا گیا ہو اور یہ معرکہ وہیں ہوا ہو، اور حضرت موسیٰ وہیں تشریف لے گئے ہوں لیکن پھر بھی اس سے اس مشرک کا جشن میں حضرت موسیٰ کی شرکت اور میلہ کی خرافات و فواحش کا دیکھنا کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس سے تبلیغی مقصد کیلئے سینما بینی کا جواز ثابت کیا جاسکے، کیا اس میلہ کی شرکت اور اس کے فواحش و خرافات کے نظارہ کے بغیر حضرت موسیٰ کا اس مقام موعود (مکانا موسیٰ) تک پہنچنا عقلاً ناممکن ہے؟ — کیا جناب استدلال کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ مصریوں کا وہ سارا مشرکانہ میلہ سینما ہال جیسی کسی محدود اور بند عمارت میں ہوتا تھا اور اسی میں یہ مجلس معرکہ بھی منعقد ہونی قرار پائی تھی اور حضرت موسیٰ جس وقت وہاں تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بھی اس ہال میں ناچ رنگ جیسی خرافات و فواحش کا تماشا ہو رہا تھا اور حضرت موسیٰ نے (معاذ اللہ) اس سب کا ضرور دیکھا تھا؟ — ظاہر ہے کہ جب تک بے اہل اوہام و مفروضات کی یہ مہارت نہ کھڑی کی جائے نیک مقصد کیلئے سینما بینی کے جواز پر اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔

کاش حضرت استدلال نے غور فرمایا ہوتا کہ وہ قرآن پاک کا نام لیکر کتنی بڑی بات منہ سے نکال رہے ہیں اور اس سے نتائج کیا اور کتنے دور رس ہو سکتے ہیں؟

باخبر و حقیقت شناس حضرات جو کچھ فیصلہ فرمائیں اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں لیکن ہم یہ بے خبروں اور ظاہر بینوں کی رائے تو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ ہی ہرگز نہ کہوت کلمۃ تخرج من أفواههم

استدلال کا یہ فیصلی جائزہ لینے کے لیے ناظرین کرام مندرجہ ذیل نکات پر غور فرمائیں، اور واقعہ کے پس منظر کو نگاہ میں رکھیں:

واقعات کا سلسلہ یوں ہے۔

الف، موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب اور خلافت قیامی طریقہ پر فرعون کے گھر میں پہنچ کر پرورش پائی جو اس لیے ان کی شخصیت مصر میں پہلے ہی سے غیر معمولی شخصیت ہوا اور وہ خاص شہرت کے مالک ہیں۔ — اور یوں بھی انبیاء علیہم السلام آگاہ شور ہی سے اپنی نماز اور عبادت کی وجہ سے اچھی شہرت کے مالک ہوتے ہیں۔

(ب) حضرت موسیٰ جب جوان ہو گئے ہیں تو مصر کے اسرائیلی باشندوں کی غلامی اور مظلومیت کے احساس نے ان سے کچھ ایسے خاص کام بھی کرائے ہیں جن کی وجہ سے مصری شہنشاہیت اور عام قبیلوں کی نگاہوں میں وہ کھٹکنے لگے ہیں، اور ان کو شاہی اقتدار کا حریف سمجھا جانے لگا ہے یہاں تک کہ اسی قبلی اور اسرائیلی قضیہ کی بنا پر وہ مصر کو خیر باد کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور برہنہ ہوا مصر سے غائب رہتے ہیں۔

(ج) عرصہ دراز کے بعد وہ منصب نبوت سے سرفراز کر کے مصر بھیجے جاتے ہیں اور سب سے پہلے شاہی دربار میں پہونچ کر فرعون ہی کو اللہ کا پیغام حق پہونچاتے ہیں وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور کسی نشان، معجزے، کا مطالبہ کرتا ہے حضرت موسیٰ وہیں دربار میں اپنے عصا اور بیضا کا اعجاز دکھاتے ہیں۔

(د) خاص شاہی دربار میں حضرت موسیٰ کی اس حقانی دعوت اور معجزات کی تین شہادت کے ظہور سے مصر کی فرعونیت خطرہ میں پڑ جاتی ہے، فرعون سخت پریشان اور فکر مند ہوتا ہے کبھی انکو دھکیاں دیتا ہے اور کبھی اپنے آدمیوں کو مختلف جیلوں سے مطمئن کرنا چاہتا ہے اور بالآخر اپنے بازو سے مشورہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کچھ نہیں! تم لوگ (موسیٰ و ہارون) جادوگر ہو اور تم نے اللہ کا نشان بنا کر جس چیز کا مظاہرہ کیا ہے وہ صرف جادو کا کرم ہے، ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلواتے ہیں ان سے تمہارا مقابلہ ہوگا، تم ہی اپنی طرف سے اس کے لیے دن تاریخ مقرر کرو!

(ه) حضرت موسیٰ نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور قریبی زمانہ میں مصریوں کے تہوار کا جو بڑا دن آنے والا تھا وہی دن اس معرکہ کے لیے طے ہوا (قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْتَةِ وَأَتِجْشُرَ النَّاسُ ضُحًى)۔

زیر بحث واقعہ کے متعلق ان تفصیلات کو سامنے رکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس واقعہ نے مصر میں کیسی ہل چل ڈال دی ہوگی اور لوگوں کی نظروں میں اس معرکہ کی کتنی غیر معمولی اہمیت ہوگی! ابھی صرف اسی نتیجہ کو ذہن میں رکھیے اور آگے چلیے!

(و) حضرت موسیٰ کو چونکہ اللہ کے وعدہ نصرت پر بھروسہ اور غلبہ حق کا یقین ہے اور اس یقین کے ساتھ ان کو اُمید ہے کہ سحر و جادو کا پروپیگنڈا کر کے ان کی دعوت کو بے اثر بنانے اور



ان کی صداقت کو شبہ کرنے کی جو پرفریب کوشش فرعون اور اس کے عاریوں کی طرف سے کی گئی ہے اس معرکہ میں اس کا پردہ چاک ہو جائیگا اور سحر و معجزہ کے فرق کو لوگ برائی لعین دیکھ لیں گے۔ اس لیے ان کی بھی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس معرکہ میں جمع ہوں۔ اسی واسطے وہ مصری قوم کے جشن کا دن اس معرکہ کیلئے مقرر فرماتے ہیں کیونکہ بوجہ تہوار اس دن روزمرہ کے مشاغل سے لوگوں کو عموماً فرست ہوگی اور ان کیلئے وہاں جمع ہونا آسان ہوگا، نیز لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی زبانی فرمایش بھی فرعون سے فرماتے ہیں (واں یُحْشِرُ النَّاسَ یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا جائے)

رہا دوسری طرف فرعون اس غلط فہمی میں ہے کہ جب بڑے بڑے ماہر جادو گروں سے موسیٰ کا مقابلہ ہوگا تو موسیٰ کو ضرور شکست ہوگی کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر فرعون کو غلط فہمی نہ ہوتی بلکہ اس کو اپنی فتح و شکست کے بارے میں کچھ بھی دغدغہ ہوتا تو وہ ساحروں سے برسر عام مقابلہ کی تجویز ہی پیش نہ کرتا اور علیٰ رؤس الاشهاد اس فیصلہ کن معرکہ کی نوبت ہی نہ آنے دیتا، بہر حال فرعون اس واقعہ میں جس رفتار سے چل رہا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اس کو بھی اپنے ساحروں کی فتح پر گویا کامل یقین ہے، اور خود ان جادو گروں نے بھی اس کو اپنی فتح کی طرف سے پورا یقین دلادیا ہے حتیٰ کہ پیشگی ہی انعام کی بات چیت بھی ہو گئی (رَأَيْتَ لَنَا لَاجِرًا إِنْ كُنَّا خُنُّوا لَخَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِذًا لَمِنَ الْغَائِبِينَ) اور مقابلہ کے وقت بھی ان ساحروں نے بڑے اعتماد سے کہا کہ خداوند فرعون کو عزت اقبال کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔ (قَالُوا ابْنِعْ فَرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ)

پس فرعون کو، ذمہ اپنے ساحروں کی فتح مندی اور حضرت موسیٰ کی شکست کا یقین ہی بنا رہا ہے حضرت موسیٰ کی دعوت کے نور کو دہانے اور اس کو بے اثر بنانے کیلئے اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مخلوق اس معرکہ میں شریک ہو کر ہمارے ساحروں کے مقابلہ میں موسیٰ کو مغلوب ہوتا ہوا دیکھے چنانچہ اس نے قوم کے بیش از بیش اجتماع کے لیے ایک خاص اہل بھی کی ہے (وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ) اور فرعون کی طرف سے بطور اعلان عام کے لوگوں کو اشتہار دیا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو گئے (یعنی جمع ہوؤ) (تَجْمَعُونَ) (صح) اسی کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رکھیے کہ فرعون، مصر کا ایک قاہر فرماں روا بلکہ مصریوں کا معبود اور دیوتا بھی ہے، اور یہ بھی بالکل قرین قیاس ہے کہ مصریوں کا جو تہوار یا جشن ہونے والا ہے اس کا پروردگار فرعون ہی کے اختیار میں ہوگا، اور جبکہ اس کی یہ خواہش معلوم ہو چکی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ





# ”تھوڑے وقت میں عربی تعلیم کے چند اصول مدیر افستان کا ایک خط“

[افستان کی گزشتہ اشاعت میں ”مختصر راستہ سے اور تھوڑے وقت میں عربی تعلیم کے  
معلق اپنے تجربات کے حوالہ سے اس ناچیز نے جو کچھ لکھا تھا، اس طریق تعلیم کی توضیح و تفصیل  
کے مطالبہ کے سلسلہ میں کچھ دو مہینے میں اجاب کرام کے بکثرت خطوط آئے، جن میں سے  
صرف بعض کا جواب کسی قدر تفصیل سے دیا جاسکا، انہی میں سے ایک صاحب علم دوست کے  
گرای ماہ کا جواب جو قدرے مفصل تھا، تم فائدہ کیلئے آج ہدیہ ناظرین کرام ہے، مدبرا  
محترمی! زیدت مآثرکم سلام سنون

اسی عرصہ میں اور بھی بہت سے خطوط اسی مقصد سے میرے پاس آئے ہیں اور چونکہ وہ آؤا  
ہر ایک کو پوری تفصیل سے جواب لکھنا مشکل ہے بلکہ خطو واہ کتنا ہی طویل کیوں نہ لکھا جائے اس قسم کی  
ضروریات کیلئے وہ کافی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اب میں نے یہ طو کیا ہے کہ انشاء اللہ تم الغفران  
ہی میں اب پوری تفصیل کے ساتھ اس سلسلہ کے اپنے شعبے اور تجربے عرض کروں گا، بلکہ اب تو  
پندرہ روز سے یہ بھی خیال ہو رہا ہے کہ خدا تو نہیں دے تو صرف اصولی طریقہ کار کی توضیح و تشریح ہی ہے  
اقتضائے کردوں بلکہ دو مہینے کے ان اسباق کو بھی مدون کر دوں جن کو میں درس قرآن کے آغاز  
کیلئے کافی سمجھتا ہوں اور جن کے فدیہ میرے تجربہ میں عربی اتنی آجاتی ہے کہ اس طریقہ کا تسلیم اس  
کے بعد عربی خواں طلبہ کی طرح سمجھ بوجھ کر قرآن کا درس لے سکتا ہے، اور سلیس و آسان عربی کا ترجمہ  
کر سکتا ہے مطلب سمجھ لے سکتا ہے۔ لیکن کیا عرض کروں محروم الغفرتی سے لاچار رہتا ہوں جو

مستقل کام فہم لے رکھے ہیں ان کو پورا کرنا ہی ہمیشہ مشکل رہتا ہے اسی لیے بہت سے دوسرے ضروری کام سوچنا ہوں اور ان کی اہمیت کو بھی خوب سمجھنا ہوں، انجام دینے کا ارادہ بھی کرتا ہوں لیکن مہینوں تک شروع کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ان اسباق کی تدوین کا کام کب انجام کو پہنچ سکے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام مجھ سے جلد ہی لے لے دے و ماہو علیہ لعنہ یزد

بہر حال اس باب میں میرے طریقہ کار سے تفصیلی واقفیت کیلئے تو اس وقت تک انتظار فرمائیے کہ میں جو کچھ لکھنا چاہتا ہوں وہ لکھا جائے اور الفرقان میں شائع ہو جائے۔ سر دست مختصر چند اشارات کرتا ہوں، آپ جیسے ذی علم اور کام کا صادق جذبہ رکھنے والے حضرات ان اشارات اللہ ان اشارات کی ساری بہت کچھ کام لے سکتے ہیں،

جو حضرات اس طریق پر دین کی خدمت اور علم دین کی اشاعت کرنا چاہیں انہیں پہلے چند حقیقتیں ذہن نشین کر لینی چاہئیں، تاکہ اس کام کی سہولت اور آسانی پر پہلے خود ان کو یقین ہو سکے اور راہ ان کیلئے روشن ہو جائے۔

۱) ہمارا دینی لٹریچر جس عربی زبان میں ہوا بالخصوص قرآن و حدیث اور ان کی تفاسیر و ترویج میں جو عربی زبان استعمال کی گئی ہے، اس زبان کا بیشتر حصہ اس کے اسماء اور افعال ہیں جو بہت قحطی سے ہیں یعنی سیکڑوں ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کے معنی محفوظ کر لینا زیادہ مشکل نہیں ہے پھر اسماء و افعال کا قریباً پورا نصف حصہ یعنی تقریباً پچاس فی صدی علمی اردو میں کسی نہ کسی شکل میں شتمن ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہی پر اس حیثیت سے غور فرمائیے اس کے اسماء و افعال یہی تو ہیں،

ذَٰلِكَ كِتَابٌ هُدًى مُّتَقِينَ يَوْمَنُونَ غَيْبٌ يَّقِينُونَ  
صَلَوَاتُ رَزَقَاهُمْ يَنْفَعُونَ الَّذِينَ أُنْزِلَ قَبْلَ آخِرَةِ يَوْمَنُونَ  
وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْمَفْلُوحِينَ

ان میں جو اسماء اشارہ یا اسماء موصولہ یا ضمائر ہیں وہ تو بیک اور میں مستقل نہیں ہیں، لہذا یہ بات اصول کے طور پر سمجھنی چاہیے کہ مبنی اسماء اور میں مستقل نہیں ہیں، ان میں جنابت



کو چھوڑ کر باقی جو الفاظ آئے ہیں شاید ان میں سے کوئی لفظ ہی ایسا ہو جو کسی نہ کسی صورت و ہیئت سے اُردو میں مستعمل نہ ہو۔

کتاب، ریت، ہدایت، متقی اور تقویٰ، ایمان، عین، قیام، قائم، اقامت، صلوات، سارتق، نفقہ، نزول، نازل، انزال، بل، آخرت، یقین، ایقان، سب، فاج، آخر یہ سب ہی تو اُردو میں مستعمل ہیں۔ میں نے اس نظر سے قرآن پاک کو خوب کھنگال کر اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ قرآن پاک کے بیشتر حصہ کا یہی حال ہے کہ اس میں جی افحاح اور اسما، (معربہ) مستعمل ہیں ہمارے اور مدارجہ کے اُردو دانوں کو بھی اُن میں سے قریباً پچاس فیصد کے معنی معلوم ہیں اگرچہ ان کو اور خود ہم کو بھی اس قیادت کا شعور نہیں ہے۔

(۲) عربی کے ایک مصدر سے سیکڑوں صیغے بنتے ہیں جن کے اوزان متعین، اور قواعد کلیہ معلوم و منضبط ہیں، پھر ایک ہی اذہ کبھی کبھی چند بابوں میں مستعمل ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ اس متعلم کو صیغوں کی ہیئت اور پھر بابوں سے کچھ مناسبت ہو جائے تو اصل مادہ کے ایک لفظ کے معنی معلوم ہو جانے سے اس کو سیکڑوں بلکہ بلا مبالغہ ہزاروں مستقل لفظوں کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں مثلاً ایک شخص کو علم کے معنی (جاننا) معلوم ہیں، تو صیغوں اور بابوں کی واقفیت کے بعد وہ علم سے نکلے ہوئے تمام مشتقات کے معنی جان لیتا ہے جن کی تعداد یقیناً ہزاروں تک پہنچتی ہے، ماضی، معروف، مجهول، مثبت، منفی، بعید، قریب، وغیرہ وغیرہ کے سیکڑوں صیغے، علی ہذا، مضارع، مثبت، منفی، معروف و مجهول، پھر مثبت مؤکد، منفی مؤکد، منفی ثبوتی، ثبوتی ثبوتی، وغیرہ وغیرہ کے سیکڑوں صیغے اسی طرح امر، نہی، اور فاعل و مفعول کے تمام صیغے۔ یہی تفصیل کے ساتھ اِعلام، تعلیم، تکلم، استعمال وغیرہ ابوابِ مزید کے تمام صیغے جن کا شمار تین ہزاروں تک پہنچتا ہے، غرض صرف علم کے معنی معلوم ہونے کے بعد اور اس سے مشتق ہونے والے صیغوں کی ہیئتوں سے واقف ہونے سے بعد ہزاروں مستقل لفظوں کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں۔ اب یہی ہمارا خاص کام ہے کہ ان صیغوں اور بابوں کی معرفت و شناخت کو ہم اپنے ان متعلموں کے لئے خوش تدبیری اور حکمت سے آسان کر دیں کہ اُن کے دماغ اس کا غیر معمولی بوجھ نہ کریں اور نہ قدیم طرز کے مطابق ان کو صیغوں اور گردانوں کی رٹائی کرنی پڑے۔ اور بعد ازاں میرے

میرے تجربے میں یہ مشکل مرحلہ بھی بہت آسان ہو گیا ہے، میں نے اس کیلئے جو راہ اختیار کی ہو اسکی تفصیل تو ان اسباق ہی سے معلوم ہوگی جن کو مدون کر کے الفرقان میں بھی شائع کر دینے کا اب مادہ ہے۔ لیکن صرف اتنا اشارہ اس سلسلہ میں یہاں بھی کر دیتا ہوں کہ میں گردانوں کی رٹائی کے بجائے جلوں کی شکل میں صیغوں کے استعمال کی مشق زیادہ کرتا ہوں، تعلیم یافتہ لوگوں کی طبیعت پر ادول تو اس سے گردانوں کی رٹائی والا بار بھل نہیں پڑتا، اور گردانوں کے چکر سے جو دشت بہت سول کو ہو جاتی ہے میں نے تجربہ کیا ہے کہ وہ اس طریقہ سے بالکل نہیں ہونی پکڑ جلوں کے مشق ہی کے ذیل میں ان کو صیغوں کی پوری معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ مثلاً میں جب دن ان جملوں کو ماضی کے صیغوں سے روشناس کرتا ہوں تو اسی دن ایسے جملے دیتا ہوں جن میں ماضی کے ان تمام صیغوں کا استعمال ہوتا ہے، میرا تجربہ ہے کہ بس ان جلوں کے بار بار استعمال اور ان میں غور فکر ہی سے صیغوں کی پوری معرفت ان کو ہو جاتی ہے اور رٹائی بالکل کرنی نہیں پڑتی، ابتدائی عربی تعلیم کی تسہیل کے سلسلہ میں جو چھوٹے چھوٹے رسالے اہل کتاب میں پچھلے چند برسوں میں شائع ہوئے ہیں ان میں سے مولوی مشتاق احمد صاحب جتوئی کے عربی زبان کے فائدہ میں بھی کچھ ہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اگر وہ کہیں دستیاب ہو جائے تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے لیکن صرف ہول اور طریقہ اس سے لیا جائے مگر اس کے متعلقہ جلوں پر اکتفا نہ کیا جائے۔ بہر حال میرا تجربہ ہے کہ جلوں میں صیغوں کے استعمال ہی سے بنیہ رٹائی کے صیغوں کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور اس طرز سے ایک دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ متعلم پہلے ہی دن محسوس کرتا ہے کہ وہ عربی زبان کے جملے سمجھنے اور پڑھنے لگا یہ چیز اس کی ہمت افزائی کرتی ہے اور ماضی کو اسکے پاس نہیں لے جیتی

(۳) عربی صرف میں تعلیل کا مسئلہ بھی مبتدیوں کیلئے ایک سخت مشکل مرحلہ ہے، میں ابتداء تعلیل کے قاصد سے ان جملوں کو بالکل روشناس نہیں کرتا، بلکہ شروع شروع کام یوں چلاتا ہوں کہ جس طرح مجھے مثلاً ماضی کے صیغے فَعَلَ، فَعِلَ، فَعُلَ بتلائے پڑتے ہیں اسی طرح سادگی کے ساتھ میں ماضی کا ایک فنن ان کو فال (قال) باع، بھی بتلا دیتا ہوں، علی ہذا مضارع بھی یَفْعَلُ، یَفْعَلُ، یَفْعَلُ کے ساتھ ہی یَفْعَلُ اور یَفْعِلُ بھی، (یقول، یبيع) بغیر کسی تفصیل کے بتا دیتا ہوں۔ تعلیم کو اس طرح پختہ نہیں



مطلق دقت نہیں ہوتی اور ان میں اتنا لکھ دیا ہو جاتا ہے کہ جب ایسا مینہ آتا ہے تو اس کے سمجھنے میں وہ غلطی نہیں کرتے۔۔۔ پھر کچھ دنوں بعد میں ان کو بتلادیتا ہوں کہ دراصل یہ مینے کس طرح تھے اور کس اصول کے ماتحت ان میں یہ تبدیلی ہوئی ہے، اس موقع پر ان کو یہ سمجھنا ہیڈ سان ہوتا ہے۔

(۴) انہی مسائل کے متعلق یہ بات ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جن قواعد کی عام طور سے اور مذکورہ کے مطالعہ میں ضرورت پڑتی ہے ان کی تعداد بہت کم ہے، اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری متوسط درجہ کی درسی کتابوں میں، مثلاً ہدایۃ النحویں میں بھی نحو کے جتنے مسائل ہیں تو ان میں سے قریباً نصف سے زیادہ وہ ہیں جن کے استعمال کا موقعہ شاذ و نادر ہی آتا ہے اور اس لیے صرف ونحو کے درس کا مشغلہ نہ رکھنے والے اہل علم کو بھی عام طور سے یہ تحضر نہیں رہتے ہیں، بلکہ ہم لوگوں کو بھی عموماً صرف وہی قواعد یاد دہتے ہیں جو روزمرہ استعمال میں آتے رہتے ہیں لیکن باقی تمام مطالعہ اور کتابوں سے استفادہ میں بحمد اللہ کوئی رکاوٹ نہیں پڑتی۔۔۔ میں خود اس کی ایک مثال ہوں چونکہ تعلیم و تدریس کا مشغلہ چھوڑے مجھے قریباً بارہ برس ہو چکے ہیں اور اس لیے بالخصوص صرف ونحو کی کتابیں دیکھنے کی مجھے ذہنیت ہی نہیں آتی ہے اس لیے میری حالت اب یہ ہے کہ صرف ونحو کے جو مسائل علم العینہ و تفہول اکبری، اور ہدایۃ النحویہ کا فیہ وغیرہ میں پڑھے پڑھائے تھے غالباً ان کا بیشتر حصہ اب مجھے مستحضر نہیں رہا ہے بلکہ صرف وہی مسائل و قواعد یادہ گئے ہیں جن سے ہر وقت واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بفضلہ تعالیٰ ہر قسم کی عربی کتابوں کے مطالعہ میں مجھے جیسوں کو بھی کوئی دقت اور رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، تو میں اپنے اس تجربہ سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہمارا دینی لٹریچر سمجھنے کی صلاحیت کیلئے نحو کے صرف انہی مسائل سے واقفیت کافی ہے جن سے ہمارا روزمرہ واسطہ رہتا ہے، اور عرض کر چکا ہوں کہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے نیز وہ سہل الفہم بھی ہے، ان کے علاوہ جو قواعد ایسے ہیں کہ وہ شاذ و نادر استعمال میں آتے ہیں، تو جب درس قرآن و حدیث میں ان کے استعمال کا کوئی موقع آئے، ان کو وہاں بتلایا جاسکتا ہے، فرض اس اصول کو پیش نظر رکھ کر نحو کا مرحلہ بھی بہت کچھ آسان ہو جاتا ہے،

(۵) ایک اصول جس کو اس طریق تعلیم میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ صرف ونحو کے مجرّد قواعد و قواعد ہی کے طور پر نہ بتلائے جائیں بلکہ جب کوئی صرفی یا نحوی قاعدہ بتلایا جائے

تو متعدد مثالوں سے اس کے اجراء کی مشق اسی کے ساتھ کرائی جائے، اور جیسا کہ لوح اس کا اہتمام کیا جائے کہ آج جس قاعدہ کی مشق کرائی گئی ہو آئندہ اس بات کی مثال میں بھی کسی نہ کسی طرح اس کا اعادہ کبھی کبھی ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً آج آپ نے اپنے متعلمین کو بتلایا کہ عربی میں فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ابہ منصوب، اور مثلہ کے ذریعہ اس کی مشق کرائی، تو کل کے سبق میں جب آپ مثلاً مفعول مطلق اور مفعول لہر کا اعاب ان کو بتائیں تو ان کی مثالوں میں بھی فاعل اور مفعول ہ کے استعمال کا التزام کریں اور متعلمین کو اس پر متنبہ بھی کیا جاتا ہے یہی چیز ان کو رٹائی سے بے نیاز کر دے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی عربی فہمی کی استعداد انشاء اللہ حیرت انگیز طریقہ پر پورے فائدہ سے نکلتی رہے گی۔ غرض یہاں تک کہ ممکن ہو اس اہتمام و التزام کو نبھایا جائے، نیز یہاں تک کہ ہر شے کیلئے مثالوں کا انتخاب قرآن مجید اور احادیث سے کیا جائے اور اگر مثالیں خود ہی وضع کرنی پڑیں تو بھی معنوی افادیت اور تعلیم حکمت و نصیحت کا پہلو بھی ان میں ملحوظ رکھا جائے یعنی ذہن ب زید عمر و آلکی سی مثالوں ہی سے کام نہ چلایا جائے۔

(۶) یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس طریقہ پر پڑھتی تھوڑی مدت میں تعلیم صرف ایسے لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کی اردو یا فارسی (یا انگریزی) کی باقاعدہ تعلیم اچھی خاصی ہوئی ہو۔ یہ لوگ بعض وقت و نحو کی عام اصطلاحات سے عموماً واقف ہی ہوتے ہیں مثلاً اسم، فعل، حرف، مصدر، فاعل، مفعول کی قسم کی چیزوں کی فی الجملہ معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے، تو ان کو ہر چیز کی حقیقت پہلے ان کی جانی ہوئی زبان کی مثالوں سے ذہن نشین کرائی جائے مثلاً اسم، فعل، حرف، فاعل، مفعول، ماضی، مضارع، امر، نہی، اسما و اشارہ، ضمائر وغیرہ وغیرہ اس قسم کی تمام چیزوں کی حقیقت سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کیلئے آپ پہلے اسی زبان کی مثالوں سے کام لیں جس کو وہ جانتے ہیں اس کے بعد ان چیزوں کے متعلق عربی کے مخصوص قواعد و ضوابط آپ کو بتانے ہوں وہ بتلائیں اور مثلہ سے ان کی مشق کرائیں، اس طرح تعلیم و تفہیم میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔

۷۔ اس طریقہ پر تعلیم دینے کی بہتر صورت تو یہ ہے کہ کوئی کتاب عربی کے طور پر متعلمین کے زیر درس نہ ہو بلکہ جو کچھ آپ کو ایک دن کے سبق میں بتلانا ہو آپ پہلے خود غور و فکر کر کے اس کو رٹ کر لے لیں اور آج طرح زبان بتلائیے، اور متعلمین کو نوٹ کرائیے۔



۱۸۰ اس طریقہ تعلیم میں تختہ سیاہ (بلیک بورڈ) سے کام لینے کی بہت ضرورت ہو گی کہ اس کے بغیر وہی نہیں چل سکتا، جو مثالیں آپ کو مشق کیلئے دینی ہوں آپ خود ان کو تختہ سیاہ پر نوشتہ لکھیں اور متعلقین کو مہایت کچھ کہ وہ اس کو اپنی کاپیوں پر نقل کر لیں تجربہ ہو کہ تختہ سیاہ کے بغیر اس غیر کتابی طریقہ پر تعلیم حاصل کرنے والوں کو عربی رسم الخط کی خصوصیات سے واقفیت نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑی خامی رہ جاتی ہو۔

۱۹) جو حضرات اس کام کو اس طرح کسی کتاب کے بغیر نہ چاہیں تو ان کے لیے ایک صورت یہ ہو کہ وہ مندرجہ بالا مشوروں کو ملحوظ رکھتے ہوئے متعلمین کو پہلے مولوی مشتاق احمد صاحب تہاوی کا عربی زبان کا قاعدہ پڑھائیں۔ اس کے بعد مرقاة العربیہ کے مثنویا جیسے بالترتیب پڑھائیں۔ یہ بھی درس قرآن کی صلاحیت متعلمین میں انشاء اللہ پیدا ہو سکتی ہو اور اس کام میں بھی کچھ مہینے سے زیادہ مفید نہ ہوں گے۔

۲۰) اس طرح کچھ مہینے کی تعلیم میں، اور میرے معمول یہ طریقہ پر دو مہینے میں متعلمین میں اتنی حسیات اور عربی سے اتنی مناسبت انشاء اللہ پیدا ہو جائے گی کہ وہ سلیس عربی کو خود سمجھنے لگیں گے اور اعراب بھی بڑی حد تک صحیح پڑھنے لگیں گے، بالخصوص قرآن مجید کا درس عربی خواں طالب علم کی طرح لے سکیں گے۔ یہ طلبہ نہیں ہو کہ ان دو مہینوں یا کچھ مہینے میں پورے عالم فاضل ہو جائیں۔ بلکہ مقصد صرف یہ ہو کہ ان میں عربی خواں طلبہ کی طرح سمجھ کر قرآن مجید کا درس لینے کی صلاحیت ہو جائے گی جو درس قرآن کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی رہے گی،

۲۱) بلکہ اچھا یہ ہو گا کہ دو مہینے (یا کچھ مہینے) میں یہ ابتدائی کام ختم کر کے ان لوگوں کو ایک طرف تو قرآن مجید کا درس شروع کرایا جائے (اور انہی سے اس کا ترجمہ نکلوا یا جائے اور حسب موقع قواعد کا اجرا بھی کرایا جائے، اور دوسری طرف اسی کے ساتھ اسی طرز پر مولانا غرار علی صاحب کی کتاب نفحة العرب بھی پڑھانی شروع کی جائے۔ اور قرآن مجید اور نفحة العرب کے دونوں دونوں میں اس کا التزام کیا جائے کہ اگر کوئی حدیث یا نحو قاعدہ نیا استعمال میں آئے تو وہ بتلایا جائے بلکہ ان متعلمین کو نوٹ کرایا جائے نیز جو سبق کل آئندہ ہونے والا ہو اس میں جو نئے لغات آنے والے ہوں ابتداء کچھ روزوں تک اس کا التزام کیا جائے کہ ایک دن پہلے ہی ان لغات

کے معنی ان طلبہ کو بتلا دیے جائیں اور نوٹ کر ادا کئے جائیں۔

پھر جب نفخۃ العرب ختم ہو جائے یا معتد بہ مقدار میں ہو جائے تو ان متعلمین کو اس کی جگہ دہشت

کا درس شروع کرایا جاسکتا ہے،

لیکن جو تعلیم زیادہ وقت دینے پر آمادہ ہوں ان کو نفخۃ العرب کے بعد اگر مختارات

پر حادی جائے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔

(۱۲) اس طریق تعلیم میں بید ضروری ہو کہ نہایت حکمت سے یہ بات ان تعلیم کے ذہن نشین

کی جاتی رہے کہ وہ اس معمولی عربی دانی سے نہ مجتہد ہو جائیں گے اور نہ محقق و مفتی بلکہ اس کا

فائدہ اٹھا ہوگا کہ عربی نہ جاننے کی وجہ سے دین کے اصلی سرچشموں سے ان کو جو بُعد و محرومی ہو

وہ نہ رہے گی اور انشاء اللہ کلام اللہ و کلام الرسول کی برکات سے وہ بہرہ ور ہو سکیں گے،

لیکن دین میں تحقیق و مہارت کا مقام اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا کہ آدمی اسی کا ہو رہے اور

خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے لیے یہی فیصلہ کر لیں۔

(۱۳) ایک چیز جو ان تمام باطل سے ہم ماقدم ہے کہ ان تعلیم کے دینے والوں اور تعلیم حاصل کرنے

والوں کے سامنے دین سے واقفیت اور اندیا کی رضامندی حاصل کرنے کے سوا کوئی مقصد نہ ہو

وزنہ محض دوسری ہو اور عند اللہ سب ملے، جو لوگ اس طریق پر مجھ سے پڑھنے کیلئے آتے ہیں

میں ان سے پہلے ہی دن صاف کہہ دیتا ہوں کہ تم میں سے جو کسی یونیورسٹی وغیرہ کے کسی امتحان

میں شرکت کے ارادہ سے اس درس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو تو اس کے لیے میرے درس میں ناچار ہم

اور میں کے لیے اپنا ایک منٹ صرف نا بھی دانیہیں بختا میری رائے ہے کہ اس مہول کی شدت پابندی کی جا۔

(۱۴) اس طریق پر جو لوگ ہم سے پڑھنے آئیں انہیں جو دینی مصلح کے محتاج ہوں درس کے ساتھ ساتھ حکمت

سے انکی دینی مصلح بھی ہمارا مصلح نظر ہوگا وہی اول مصلح نظر ہونا چاہیے۔ اس سارے سلسلہ تعلیم و

تعلیم کا اصل مقصد یہی ہے، باقی جو کچھ ہم سب ہی کیلئے ہے۔ باوجود محمود افریقی کے جواب اچھا خاصا

مطلوبہ ہو گیا۔ جو جو باتیں جیسے جیسے یاد آتی گئیں سپر و قلم کرتا گیا ہوں، جو ضروری باتیں ہیں بھی لکھی ہوگی

انشاء اللہ العزیز جس میں معذرتیں لکھنے کا موقع ملے گا اس میں لکھی جائیں گی۔ محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ



# ختمِ قلب

## کیا آدمی دماغ سے سوچتا ہے؟

(از جناب مولانا سید مناظر الحسن گیلانی محدثِ مباحثِ فنیہ بنوئی کن)

پچھلے دنوں اس نقطہ پر کہ فکر و نظر، سوچ بچار اور علم و ادراک کا تعلق انسانی انسان سے صرف دماغ ہی سے ہے، قلبِ جدید کے ماہروں نے اتنا زور دیا کہ اس مسئلہ نے تقریباً ایک برس پہلے کی صورت اختیار کر لی، جگرتے بن بن کر جیسے صوفیوں کا اقرار ہوتا رہتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ دماغ سے ہی فکری وجوہیں یوں ہی ابھرتی رہتی ہیں، انسانی دماغ کے مختلف نالیوں، اور مقامات پر تخصیصی نقطہ لگائے گئے اور کمالِ اطمینان کے ساتھ یقین کیا گیا اور کہا گیا کہ تجرید و انفعال، تاثر، مذکر، اور تصور وغیرہ وغیرہ سارے فکری و فرائض کا تعلق دماغ کے ان ہی خلیات مرکز سے ہوتا ہے۔

مگر اسی جدید طب میں ایک نیا مکتبِ خیال قائم ہو رہا ہے، مشاہدات پیش کیے جا رہے ہیں مثلاً ڈاکٹر وٹسین کا یہ سنا ہوا پیرز کی ٹی ٹیبلٹس میں پیش کیا گیا کہ ایک آدمی تقریباً ایک سال تک جیتا رہا۔ مرنے کے بعد اس کی کھوپڑی جب پھاڑی گئی تو دماغ کو اس حال میں پایا گیا کہ مستقر زخم اور گھاؤ بن کر پھیلی ہوئی خمیر کے مانند وہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر اڈمون برتیا نے ۱۹۷۲ء کو بھر کے جلسہ میں اس مشاہدہ کا تذکرہ کیا، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس کے مغز کی کیفیت تھی، کبھی وقت اس کو کسی قسم کی تکلیف محسوس ہوئی اور نہ فکر و نظر میں اس کے کوئی غلط پیدا ہوا، وہ اسی طرح اپنے سارے کاروبار انجام دیتا تھا، جیسے سب دیتے ہیں،

اسی طرح بوہلی ۱۹۷۷ء میں ڈاکٹر بولا لوی نے جراحیوں کی انجمن میں اپنا یہ تجربہ پیش کیا کہ ایک سال تک جو نورسے گر گئی تھی اور اس کے تحت ہڈیاں تھیں اس کے دماغ کی کونہ کلیے سے اس کے دماغ سے لکھ رہا تھا، تو کیا بالکل صحت مند بنا ہوا، جو کہ کہہ گیا کہ اس کے دماغ کی حالت کر کے کہہ رہی ہیں کہ اگر

کر دیا گیا، لڑکی اسکے بعد محنت پاب ہو گئی اور جن فرامین کو دماغ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ سب انجام پاتے ہیں۔

### انسانی دماغ کے پاش پاش ہونے کے بعد

پیرس کے اخباروں میں ۲۴ مارچ ۱۹۱۶ء کی اشاعت میں مذکور ہالا عنوان سے یہ خبر شائع ہوئی۔  
پیرس کی علی گیس کے سائنس ڈاکٹر گیباں نے اپنی ان گزشتہ تقریروں کے بعد اپنی (جنین دماغ انسانی کے متعلق عام طبی نظریہ کی مخالفت کی گئی تھی) ایک نئی تقریر یہ کی کہ ایک فوجی سپاہی (R) نے جس پر عمل جنائی کیا گیا تھا وہ پیرس کے قریب ان دونوں ایک باغ کا باغبان ہے، اور باغبانی کے فرائض اسی حال میں انجام دے رہا ہے کہ اسکے بھیجے کے بائیں طرف کا حصہ پاش پاش ہو کر تباہ ہو چکا ہے اور کبھی کبھار یہ حصہ اس طریقہ سے برباد ہوا ہے کہ بوتھری مادہ یعنی جھلی بھیجے پر چڑھتی رہتی ہے اور اسے سنبھال داتا اور مرکزی خانے جو اس حصہ میں بنے ہوئے تھے رب کے سب ضایع ہو چکے ہیں۔

دکھا ہے کہ باوجود اسکے یہ آدمی سلامت عقل و شعور رکھتا ہے اس طرح کام کر رہا ہے جیسے ایک پھا خاندہ محنت منہ کال دماغ رکھنے والا آدمی کو توڑی مالٹک کے بھیجے کے وہ سارے مرکز جن کا تعلق طب جدید میں مختلف خانہ عمل کو دہستہ سمجھا جاتا ہے قطعاً تباہ و برباد ہو چکے ہیں ڈاکٹر گیباں نے اپنے اس مثالی مشاہدہ اور اس کے ساتھ خود دوسرے تجربات کا تذکرہ کرتے ہوئے انجس علی کے سامنے اس نتیجہ کا اعلان کیا۔

انسانی بھیجے کے کسی خاص حصہ کے موقوف اور برباد ہو جانے کے بعد بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے، اسی سے یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جن دماغی پھوڑوں کے متعلق ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ آدمی ان کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا، یا کسی ایسے مرن نہیں کما کر گذر جاتا ہے جس سے تا مین حیات محنت حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صحیح نہیں ہے، آدمی ان دماغی زخموں کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے آفت رسید بھیجوں کے رکھنے والے آدمیوں سے جی ہیں اوقات ایسے حال و احوال ظاہر ہوتے ہیں جن سے یہ ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ انکا دماغ بال صحیح و سالم ہے۔  
نیز ۱۹۱۶ء اگست کو خاں انترو جی کے صدر ڈاکٹر انگستان ایوریشیائے شوکر ہیں جو جنوبی امریکہ کے یولیامو کا ایک مشہور شہر ہے اور ایک عجیبہ یہ اعلان کیا۔

انسانی عقل کو یہ بات میں ڈال دینے والے چند مشاہدات کو آپ کے سامنے میں اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر بیگولا اریٹیا کی نگرانی میں ہندوستانیوں کے متعلق یہ تجربات کیے گئے ہیں اور ہمارے پاس ان تجربوں کے نتائج کو درج ذیل طور پر لکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسے مشاہدات ہیں کہ قد و قیمت میں ہیں۔ ہونا چاہیے کیونکہ علی گونیا





[illegible]



## اس وقت کا ایک خاص فریضہ

اب سے قریباً چار ہزار برس پہلے جبکہ بظاہر ایک عجیب و غریب اتفاق ہی کے طور پر اور فی حقیقت خداوند قادر و قدوس کی بیچون و بچوں قدرت اور شانِ فعالِ مایہ ناز کی جلوہ فرمائی کے نتیجے میں مصر کی باگ سیدنا یوسف صلیت علیہ علی آباء الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ میں آگئی تھی اور مصری مملکت جبکہ انہی کے تحت، اقتدار تھی تو اس ہو گا کہ اس زمانہ میں مصر میں ایک شدید قحط پڑا تھا جو سات سال تک مسلسل رہا تھا، ان سات سالوں میں مصر میں مصری بارش اور پیداوار سے بالکل محروم رہی اور خشکی کا اثر یہاں تک پڑا کہ دودھ دینے والے جانوروں کے تھن بھی خشک ہو گئے اور کھانے کے جو ذرائع اور حمل و نقل کے وسائل آج انسان کے ہاتھ میں ہیں جن کے ذریعہ ہر قسم کی ضروریات زندگی اور سامانِ معیشت کی درآمد و برآمد ایک ملک سے دوسرے ملک کو بہ آسانی ہوتی ہے جو اس وقت انسان ان سے بھی بڑی دست تھا، اسی حالت میں جس ملک ہر سات سال تک اتنا سخت قحط مسطر رہتا تھا وہاں کے آدمیوں پر جو کچھ بھی نہ گزر جائے اور بچنے بھی انہیں سے جو کچھ نہ رہ جائے، بعد ازاں قیاس نہ ہو گا۔ لیکن سیدنا یوسف صلیت علیہ علی کی زندگانی مملکتوں خدا کی سچی ہمدردی اور رعیت کی راحت و آسانی کے تعلق، اپنی حاکمانہ ذمہ داریوں کے احساس سے ساتھ اس کا خداوند خوش تدبیری اور مالِ امانت کی نیک دیکھ بھال کے لیے کیا نہ صرف تھوڑے دنوں کے لیے بلکہ آٹھ سو کے دوسرے قحط زدہ ملکوں کے باشندوں کو بھی بلا امتیاز ملک و نسل اور باطنی طائفہ و نسب و نسبت انسانی اور نسل کے سالوں کی طرح ہی غلامِ ملتان رہا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مملکت مدائن کے دور میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا جس نے بیت سے جنگاں خدا کو فخر دیا کہ جس سے ہم سزا کروا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ کے حجابِ اول کے تاجدار تھے اور ان کی اصلاح میں بھی

کہ اُس وقت کی چھوٹی سی اسلامی حکومت کے گویا وزیر مال بھی تھے، غلہ سے ملے پھندے آچکے ایک ہزار اونٹ شام سے آئے اور مدینہ کے غلہ فروشوں کو جیسے ہی اس مال کی آمد کی خبر ہوئی وہ خریداری کیلئے حضرت عثمان کی خدمت میں پہنچے بھاؤ تاؤ شروع ہوا، سب نے اپنی اپنی بولی بولی لیکن حضرت عثمان برابر یہی کہتے رہے کہ مجھے اس نے زیادہ ملتا ہے آخر میں مدینہ کے ان سوا گزوں نے کہا کہ مدینہ کے دوکاندار تو سب یہاں موجود ہیں اور سب اپنی اپنی بولی بول چکے اور اپنے اپنے اندازہ کے مطابق سب ہی قیمت لگا چکے آخر اس سے زیادہ دام کون لگا رہا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ وہ اللہ جس کا وعدہ ایک کے بدلہ دس یا اس سے بھی زیادہ دے گا، ہر تم سب گواہ رہو کہ میں نے یہ سارا غلہ اُس کیلئے اور اسی کے حساب میں ناداروں غریبوں اور ماحتمدوں کو دینا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان کے ان ایک ہزار اونٹوں نے مدینہ کے غریب و فقیر کی ساری پریشانی اس وقت کی دود کر دی۔

سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی ایک سال عرب میں سخت قحط پڑا تھا جس کا نام ہی تاریخ میں "عام السامادہ" ہے۔ حضرت عمرؓ نے خلق خدا کو اس قحط کی مصیبت سے بچانے کیلئے ایک طرف تو شام اور مصر سے غلہ منگوانے کا انتظام کیا اور چنانچہ حضرت ابو عبیدہؓ نے جو اس وقت شام کے حاکم اعلیٰ تھے چار ہزار اونٹ غلہ سے لے کر بھیجے اور مصر کے حاکم اعلیٰ عمرو بن عاصؓ نے غلہ کی تلوکشتیاں بحری رستہ سے روانہ کیں (دوسری طرف آپ نے یہ کیا کہ بیت المال (سرکاری خزانہ) میں اُس وقت جتنا کچھ روپیہ جمع تھا آپ نے وہ سب مدینہ کے ناداروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا اور بیت المال کو بالکل خالی کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلق خدا قاقوں مرنے کی مصیبت سے بچ گئی اور اللہ کے بندے قحط کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہے۔

پس کچھ عرصے تک عام بیکار اور عام رعایا کیلئے کیا لیکن دنیا حیرت میں رہا اور جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ فاروق اعظم نے اس غلہ کے زمانہ میں ہی ان کوست اور بیہوشوں تک کا اس حال قطعی ترک کر دیا تو اس دہش پہلک کے غریب طبقہ کو یہ چیزیں عام طور سے میسر نہ تھیں اس زمانہ میں آپؓ پہلے دراجو کی رہتی ہوتی تھی جس کے ساتھ بچائے گئے کبھی کبھی زیتون کا تیل تھا حال



کیا جاتا تھا طبیعت اس غذا کو آسانی سے قبول نہ کرتی تھی جس کی وجہ سے گاہ کا ہمدہ میں تکلیف بھی ہو جاتی تھی۔ ایک دن آپ نے اپنے نفس سے خطاب کر کے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ماموں سے اس قحط کو دور نہ فرما دے گا تجھ کو اس غذا کے سوا کچھ نہ مل سکے گا،

ناقلین آثار کا بیان ہو کہ اس قحط میں ناقول کی کثرت اور ناموافق غذا کے استعمال ہی نے پکا رنگ بھی سیا کر دیا تھا۔

بہر حال اپنے اوپر آپ نے ہر قسم کی محبت بھائی اور اپنے معیار زندگی اور اپنی خوراک کو آپ نے ادنیٰ درجہ کے غریبوں اور فقیروں کے درجہ پر اتار لیا لیکن عام رعایا بالخصوص اس کے ناداروں اور غریبوں کو قحط کی تباہ کاریوں سے بچانے کیلئے سب کچھ کیا یہاں تک کہ سارا سرکاری خزانہ ہی ان پر تقسیم فرما دیا۔  
دور عرب جیسے غیر زرعی اور پھر دنیا سے کٹے ہوئے خطہ کا ایسے سخت قحط میں جو مال ہوتا اور وہاں کے باشندوں پر جو کچھ گزرتی اس کا اندازہ ہر ایک کر سکتا ہو۔

یہ تین مثالیں ہیں اللہ کے صلح بندوں کے طرز حکومت اور ان کے طریقہ جان بانی کی۔

## موجودہ صورت حال :-

خدا کے فضل سے ہمارے ملک میں اس وقت قحط نہیں ہے، پیداوار جیسی ہمیشہ ہوتی تھی بھرپور ویسی ہی یا اس سے بھی کچھ بہتر ہے ان چند سالوں میں ہوئی ہو لیکن موجودہ جنگ کے منحوس اثرات کے ساتھ خداوندان صومست اور کارپردازان مملکت کے تناقل اور خلیفہ خدا کی پریشانیوں سے ان کی انوسناک بے نیازی اور لا پرواہی بلکہ ان میں سے بہت سوں کی بے نیستی اور خود غرضی نے مل کر صورت حال ہزار قحطوں سے بھی بدتر کر دی ہے۔ اللہ کی پناہ! اس وقت جبکہ گھوٹوں کی فصل کا خاص وقت ہے ہمارے اس علاقے (سولہ گھنٹہ) میں بھی جہاں گھوٹوں کی پیداوار اچھی خاصی ہوتی، دلیک و پیہ کا دوسرا گھوٹ فروخت ہو رہا ہے اور معمولی سے معمولی چاول ایک روپیہ کا صرف ڈیڑھ سیر یا زیادہ سے زیادہ پونے دو سیر اور پدب میں چاول کی پیداوار کے جو خاص علاقے ہیں وہاں کی اطلاع ہے کہ چاول وہاں روپیہ کا صرف ایک سیر بھی نہیں ملتا ہے۔

ذرا سوچو! ہم میں کتنے ایسے گھر ہیں جن میں میاں بیوی اور اللہ کے دیئے دو دو چار چار بچے

بھی ہیں، اور آمدنی میں پندرہ بیس روپیہ ماہوار یا اس سے بھی کم! ظاہر ہے کہ حالت موجودہ ایسے گھرانوں میں دن رات کے آٹھ پہروں میں ایک وقت کیلئے بھی پیدا کھانا نہیں جڑ سکتا ہوگا۔ اللہ ہی جانتا ہے اور وہی جان سکتا ہے کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں ایسے غریب بھائیوں کے دن رات آج کل کس طرح کٹتے ہوں گے، بھوک سے نڈمال بیوی کی آداس صورت دیکھ کر غیرت مند شوہروں پر کیا گزرتی ہوگی، پھر دن رات میں کسی کی دفعہ مصوم بچوں کا بلکنا دیکھ دیکھ کر ماں باپ کے دلوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ پھر ان المناک حالات سے کسی ایک کی ڈنڈ بانی آنکھیں دوسرے کے دل پر کیا قیامت ڈھاتی ہوئی؟

یقیناً ہمارے ناظرین کراہیں تاکہ کوئی اندازہ ہو کہ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ وہ حقیقی حالات ہیں جن سے لاکھوں بندرگانِ خوار آن دوچار ہو رہے ہیں، اعلیٰ خدا کی ستمت و قوت کو ان کے لیے شریف اور باغیرت غریبوں کیلئے جو اپنی فطری غیبت اور عزت نفس کے باعث کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہو سکتے، بلکہ کسی سے اپنی یہ حالت زار لہجہ بھی نہیں سکتے۔

ان صاحب کا صحیح ارادہ یہ ہے کہ سنا تھا کہ تخت حکومت پر کوئی "ہفت" کوئی "ابوبکر" کوئی "عمر" کوئی "عثمان" ہوتا، مگر یہاں یہ متقی یا کبھی کہ ہادی ہی شامت اعمال سے مفلکدار کی بجائے اس وقت انہی ہاتھوں میں ہیں جن کی خدا فراموشی اور جن کی بدبینی خود غرضی ہی ان منحوس حالات کو لائی ہے۔

### اے بادِ صبا! یہ ہمہ آوردہ تست

اس لیے اب جو کچھ آمد داری جو وہ ہم ہی جیسے لوگوں کی ہر جو اللہ کی عنایت سے خود زیادہ عاجز نہیں ہیں اور اس غریب تر بھائیوں کی کہ پختوری بہت مدد کسی نہ کسی طرح سے کر سکتے ہیں اس کو کر رہی حالت میں بھی ہم ہیں بہت زیادہ نہ آ رہی ابھی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لایوں کی ابھی موجود جن کے ذرائع آمدنی ان کی عام ضروریات سے زیادہ ہیں اور اس لیے انہی اچھی خاصی بسر اوقات کے علاوہ ان کے پاس کم یا بیش کچھ فاضل سرمایہ بھی رہتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ہم میں ہے اللہ ابھی ایسے لوگوں کی بھی جو اگرچہ اصل الہی سرمایہ دار



یاد و تمذت تو نہیں ہیں لیکن خوش مالی کے ساتھ گزارا کرتے ہیں اور ان کے حالات میں اتنی گنجائش ہو کہ اپنے مصارف میں کچھ تخفیف کر کے اپنے گزارہ سے کچھ بچا بھی سکتے ہیں۔

تو اس نازک وقت میں حسب حیثیت ان دونوں طبقوں کا خصوصی فرض ہو کہ ان کے عزیزوں قریبوں، ان کے پڑوسیوں، اور ان کی بستی کے رہنے والوں میں جو بھی ما جہنمہ ان کے علم میں ہوں اور جن لوگوں کے متعلق بھی وہ یہ جانتے ہوں کہ ان کی آمدنی ان کے گزارہ کیلئے کافی نہیں ہوگی، جس طرح اور جتنی بن پڑے وہ ان کی مدد کریں اور ان کا کچھ بار اپنے ذمہ لیں ہوں تو ہر وقت اور ہر زمانہ کے صدقہ میں اللہ پاک کے یہاں بڑا اجر ہے لیکن بالخصوص ایسے سخت وقت میں تو اس کی قدر و قیمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسا کہ قرآن مجید کی آیت **أَوْ اطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْخَبَةٍ** سے معلوم ہوتا ہے۔

اس ناچیز کو تلقین ہو کہ اس وقت اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، اس کے قہر و غضب سے بچنے، آتش دوزخ سے رہائی اور داخلہ جنت کا استحقاق پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ کے عاجمہ دلدار بندوں کی ہمدردی و خواری اور ان کی امداد و اعانت ہے۔ اس کار خیر کیلئے قرآن مجید اور احادیث نبوی کے ذخیرہ میں جو ہزار ہا ترغیبات وارد ہوئی ہیں، اپنے ناظرین کی ترغیب و تحریک کیلئے ان میں سے چند یہاں بھی درج کی جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ قارئین کرام کے دل ان آیات و احادیث سے متاثر ہوں اور اس باب میں اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق ہم سب کو ملے۔

### راہ خدا میں دینے کی تاکید و ترغیب قرآن میں

اَوِ اٰمِنُوْا بِالْوَلٰٓئِہِ مَا یَاۤءِیْہُمْ مِّنْہُمْ تَحٰۤیِیٰہُ یُنۢبِیۡہُمْ  
پیدا کیا آئیں گے نہ مہنی نہ کسی قسم کی کٹائی و زین کی پہلا  
ہیں، انہی بھی چیزیں (اللہ کی) میں) خچ کر دے۔

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا اَنۡفِقُوْا مِمَّا رَزَقَکُمۡ  
مَا کَسَبْتُمْ وَّ مِمَّا اَخْرَجْنَا لَکُمۡ مِّنَ الْاَرْضِ  
(بقرہ ۲۷۱)

اے ایمان والو! ہمارے دینے والے میں دولت  
میں سے ان کی (اہوں میں) خرچ کر لو اس میں فصل

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا اَنۡفِقُوْا مِمَّا رَزَقَکُمۡ  
مِّنۡ قَبْلِہٖ اِنَّ یَّآتِیَ یَوْمَہٗمۡ لَا یَبِیۡعُ فِیہٗ

وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ (بقرہ ۲۴۷)  
اور یوم الجزا کے آنے سے پہلے جبکہ کسی قسم  
کی خرید و فروخت ممکن ہوگی اور نہ دوستی اور نہ سفارش سے ہی کام چل سیکے گا۔

وَالْيَقُولُ امْتَنَّا زَرْقَنَّا لَمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ  
يَاْتِيَا اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ  
لَوْ لَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَدَّ  
وَاَكُنْ مِنَ الصَّاحِبِيْنَ ۚ وَلَنْ يُوحِيَ اللّٰهُ  
نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ (منافقون ۸)  
اور ہماری دہی ہوئی روزی میں سے رینکی  
کی (ہوں میں) خچ کر لو اس سے پہلے کہ آنا ہو  
تم میں سے کسی کو موت پھر اس وقت ہجرت  
و افسوس سے کہنے لگے کہ خدا زندہ! کیوں تو  
مجھے تھوڑی مہلت اور نہ دہی کہ میں کچھ  
مدت و خیرات کرتا اور نیکیوں میں ہو جاتا  
اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ ہرگز کسی کو ایک لمحہ کی بھی (مہلت نہ دے گا جب اس کا وقت آجائے گا  
اور اللہ پاک خوب باخبر ہے تمہارے عملوں سے۔

## وعدہ و بشارت!

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ  
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ  
سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ سَنَابِلَةٍ مَّاۤتَ حَبَّةٌ  
وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ زَوَّجَ  
عَلَيْهِمْ (بقرہ ۲۶۱)

وہ گنجائش و کشائش رکھنے والا ہے اور علیم کل ہے (تو اپنے کمال علمی سے وہ جانتا ہے کہ کون میری  
ماہ میں صرف میرے ہی لیے اور غلام سے خرچ کرتا ہے۔ اور اس کی بے پناہ وسعت  
و گنجائش کی وجہ سے ایک کے بدلہ میں سات سو دنانے دے دینا یا اس پر بھی اضافہ کر دینا اس  
کیلئے کچھ بھی مشکل نہیں۔

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَلَتْقٰى الَّذِيْ يُوْتِيْ مَالَهٗ  
اور دوزخ کی آگ و دہکناز اور پہنیز کا بچا



پتہ کی

(سجل ۱۱۷)

جاہنگیر کے بارے میں (دوسری) کتاب

## صدقہ و خیرات کرنے والے کو یا خدا کو قرض دیتے ہیں

راہِ خدا میں خرچ کرنے والوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے صدقات کو گویا اپنے اوپر قرض قرار دیا ہے اور خود کو ان کا مقروض بنا کر ان کا درجہ بلند کیا ہے، یقیناً انسان کیلئے اس سے زیادہ کسی بلند مقام کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اللہ کے جو بندے اور جو بندیاں صدقہ کرتے ہیں اور اللہ کو قرض دیتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ بڑھایا جائیگا اور ان کو عزت والا صلہ ملے گا

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ  
أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعَفُ  
لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (حدید ۷)

انہیں حکم کی صورت میں ارشاد ہے۔

اور اللہ کے بندو! اللہ کو قرض حسن دو

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (زل ۷۷)

کہیں خود گواہی بن کر ترغیبی انداز میں صراحتی جاتی ہے۔

کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کو بہت لگا کر دے گا۔

فَمَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
فِيضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا (بقرة ۲۷۲)

## راہِ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کو نہایت بُرا کرنا اور لرزہ خیز خدا کی وعید

اور جو لوگ سونے اور چاندی (مال و دولت) کو سینت سینت کر رکھتے ہیں اور راہِ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کو درناؤ، عذاب کی خوشخبری سنادی جائے جس دن ان کی اس مایہ کو زخ کی آگ میں تپایا جائیگا، اس سے ان کی پیشانیوں پر آگ لگے گی اور ان کی ہڈیاں آگ کی آگ میں

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ  
وَلَا ينفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبُشِّرْهُمْ  
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ هُمْ  
عَلَيْهَا فِي آثَارِ جَهَنَّمَ تَكَرَّرَ بِهَا جَاهِلُكُمْ وَجْهُهُمْ  
وَيُظْهِرُ سَرَّهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْقَهُونَ  
فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (تورہ ۹۱)

کہ ان کے لیے عذاب الیم ہو گا اور ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

## چند احادیث نبویہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَفْنَقَّ يَا ابْنَ آدَمَ نَفَقَ | حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ آدم کے فرزندو!  
عَلَيْكَ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ) | تم میری راہ میں خیر کے کروٹیں کو دستِ عطا کر جاؤ

حضرت انس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنَّ الصَّلَاةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ | صدقہ اللہ کے غضب اور اس کے قہر و جلال کی لگ  
وَتَنَافِعُ مِثْلَةَ السَّوَدِ (ترمذی، مشکوٰۃ) | کو ٹھنڈا کرتا اور بری موت کو دودھ کرتا ہے یعنی صدقہ

وخیرات کرنا بلا بندہ بری موت نہیں مڑا بلکہ موت کے وقت اس پر رحمت و مقبولیت کی آثار ملتے ہیں

(اور یہ اس عاجز کا مشاہدہ بھی ہے۔)

محدث بن عبد اللہ یحییٰ صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا:-

إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِثْلُ نَفْسِ الْيَمِينِ | قیامت کے دن مومن کی سر پرانے صدقہ کا سایہ ہوگا۔

ایک اور حدیث میں عقبہ بن عامر سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنَّ الصَّلَاةَ لَتُطْفِئَ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقَبْرِ | صدقہ قبری گرمی کو ٹھنڈا کر دیگا اور مومنین قیامت کے  
وَأَمَّا يَحْتَظِلُ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَةٍ | دن اپنے صدقہ ہی کے سایہ میں ہونگے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنَّمَا مَسْلَمٌ كَمَا مَسْلَمًا ثَوْبًا عَلَى عَمِي | جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے کے اس کا تن  
كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرٍ الْجَنَّةِ وَإِنَّمَا مَسْلَمٌ | ڈھانکے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جنت  
أَطْعَمَ مَسْلَمًا عَلَى جَرِّعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ | کا سبز غلات پہنا بیگا، اور جو مسلمان اپنے بھوکے  
مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ وَإِنَّمَا مَسْلَمٌ سَقَى مَسْلَمًا | مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا بیگا اللہ اس کو جنت کے  
عَلَى ظِلِّ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّجِيقِ الْمُخْتَوِ | میوے اور پھل عطا فرمایا بیگا، اور جو مسلمان کسی پیاسے  
(رواہ ابو داؤد۔ مشکوٰۃ) | مسلمان کو پانی پلا بیگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی

سیراب فرمایا بیگا۔

حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-



من كان في حاجة أخيه كان الله في  
حاجة ومن فرح عن مسلم كربة ففرح  
الله عنه كربة من كربات يوم القيمة  
(بخاری و مسلم مشکوٰۃ)

جو شخص اپنے کسی بھائی کی کوئی حاجت پوری کرنے  
میں لگا ہے گا تو اللہ تعالیٰ اسکی ضروریات کی کفالت  
فرمائے گا اور جو شخص اپنے بھائی کی کوئی مصیبت  
دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی کوئی سخت ترین مصیبت سے  
دور فرمادے گا۔

ایک اور حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من  
فی الارض یرحمکم من فی السماء۔  
(ابوداؤد، ترمذی، مشکوٰۃ)

دوسروں پر جو ترس کھانے والے اور رحم کرنے والے ہیں  
اللہ ان پر رحم کرے گا۔ گو کہ تم زمین والوں پر رحم  
کرو تم پر رب السما پر رحم فرمائے گا۔

ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے۔  
من لا یرحم لا یرحمہ  
اللہ کے بندو!

جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائیگا۔

اگر چاہتے ہو کہ رب العرش تم پر رحمت فرمائے، تم اس کے غضب اور عذاب سے محفوظ رکھے جاؤ  
اور اس کے دار رحمت (جنت) میں تم جگہ پا سکو تو بالخصوص اس سخت وقت میں کمزوروں، غریبوں، اور  
آفت رسیدوں پر رحم کھاؤ، انکی امکانی مدد کرو، یقیناً انشاء اللہ خدا کی رحمت سے نوازے جاؤ گے۔  
میرا اندازہ یہ کہ ہم میں سے جو شخص بھی آج تجس کی خواہ ڈالے گا تو اس کو مظلوم ہوگا کہ ہمارے عزیزوں  
قریبوں اور دائیں بائیں رہنے والے پڑوسیوں میں اس وقت کتنے ہی ایسے ہیں جو ازراہ عفت و عزت نفس  
ہمارے سامنے دست سوال دراز نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اپنی مصیبت اور پتا ہم سے چھپاتے ہیں اس لیے ہم انکی  
قابل رحم حالت سے واقف بھی نہیں ہو سکتے، حالانکہ ان کے بچوں پر سسل فاقے گزر جاتے ہیں۔ حضرت  
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع لی  
جنبہ (شعب الایمان - مشکوٰۃ)

وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود اطمینان سے پیٹ بھرے ہو  
دراں حالیکہ اسکا پڑوسی بھوکا ہو اور اس کے گھر میں فاقہ ہو۔

ہم میں سے جو صاحبِ اولاد ہوں وہ ذرا سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ہماری اولاد پر ایسا بڑا وقت آ پڑے اور کوئی

اللہ کا بندہ ان پر رحم کھا کے ان کی خبر لے اور ان کو فاقوں کی مصیبت سے بچلے تو ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی جگہ ہوگی۔ بلاشبہ جو لوگ اللہ کے غریب و محتاج تہ بندوں کو قرار و مساکین کی ایسے وقت میں خبر لیں، ان پر رحم کھائیں اور ان کی مدد کریں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرے گا اور ان کے اس حسن عمل کا اچھا بدلہ دے گا۔

حضرت انس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ	ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، تو جو شخص اس کے
من احسن الی عیالہ (شعب الایمان بشکوۃ)	کنبہ (یعنی اسکی مخلوق) کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرے
	وہی اس کو زیادہ پیارا ہے۔

اللہ کے غریب بندوں کو آج کل سب سے بڑی مصیبت بھوک کی ہے اور افضل ترین صدقہ بالخصوص ان ایام میں بھوک کے مصیبت زدوں کو غلہ یا روٹی مہیا کر دینا ہے، حدیث میں وارد دہوا ہے:-

فضل الصدقة ان تشبع کبدًا مجاعًا	صدقات میں سب افضل یہ ہے کہ تم کسی بھوکے کا
(شعب الایمان بشکوۃ)	پیٹ بھرا دو۔

## ایک ضروری ہدایت

اللہ پاک اپنے جن بندوں کو اس کا رخیر کی توفیق دے ان کو یہ بات ضرور ملحوظ رہنی چاہیے کہ انکی مدد اور ان کی خبر گیری کے سب سے زیادہ سخت وہ حیا و شرم والے لوگ ہیں جو اپنی مصیبت اور فقر و فاقہ کو عام طور سے لوگوں پر ظاہر نہیں کر سکتے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے لیکن جو فقیر تہ بندانہ نیوالے لگاتار کرتے ہیں اور مانگنا جن کا پیشہ ہے ان کے متعلق تجربہ یقین دلا چکا ہے کہ دراصل وہ محتاج تہ بند نہیں ہوتے ہیں اور ان کو کبھی فاقہ کی نوبت نہیں آتی ہے۔ ایک حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

لیس المسکین الذی تروہ اللقمة و	مسکین وہ نہیں ہے جو در در سے ایک لقمہ
للقتان و التمرتان و لکن مسکین	دو لقمے یا کھجور کا ایک دانہ دو دانے لیکر چلا جاتا ہے
الذی لا یجد غنی یغنیہ و لا یفطن بہ	بلکہ غنی مسکین وہ ہیں جن کے پاس انکی ضرورت
فی تصدق علیہ و لا یقوم فی سأل	پورا کرنے کے بقدر پیسے بھی نہیں، اور نہ ان کی
الناس۔	ظاہری حالت ایسی ہے کہ آسانی سے ان کو انکی
	(بخاری مسلم)



حاجتمندی معلوم ہو جائے اور ان کی مدد کر دی جائے اور نہ وہ چل پھر کر لوگوں سے مانگ ہی سکتے ہیں  
(حقیقی مسکین ایسے ہی لوگ ہیں اور یہی ہماری امداد و اعانت کے اصلی متن ہیں)

اس لیے اپنی مدد و خبر گیری کیلئے ایسے ہی اللہ کے بندوں کی تلاش و جستجو کیجئے جو پیشہ و رسائل نہیں  
ہیں اور جو اپنی حاجات بھی ہر ایک سے نہیں کہہ سکتے۔

قرآن مجید میں ایسے باغیرت و باعفت اصحابِ حاجت کا ذکر بڑے پیار کے ساتھ کیا گیا ہے، ارشاد ہے:-  
يُحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْقُفِ | ان کے سوال نہ کرنے اور عفت کی زندگی گزارنے  
تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئِهِمْ يُهَيِّجُونَ لِلنَّاسِ لُحَا | کی وجہ سے نادانف انکو ضرورت مند نہیں سمجھتا بلکہ انکو حلال  
گمان کرتا ہے، مگر ان کے چہروں میں افلاش و فاقہ زدگی کے آثار دیکھ کر انکو پہچان سکتے ہو وہ خود کسی کے آگے ہاتھ نہیں  
اور اپنا حال نہ ربا بن کر کے سوال نہیں کرتے ہیں۔

بہر حال مدد و خبر گیری کے سب سے زیادہ سختی اللہ کے ایسے ہی بندے ہیں اور آج کل اچلے پھل  
شریفوں میں ایسے غریب حاجتمند کمزرت موجود ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم انکی خبر لیں اور اگر بالفرض ہم خود قابل  
نہیں ہیں تو کم از کم دوسروں سے انکی امداد کرنے میں سعی کریں۔ حدیث پاک میں ہے:-

المساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد | بیوہ عورتوں اور حاجتمندوں کیلئے دُور و دھوپ  
في سبيل الله۔ (بخاری مسلم مشکوٰۃ) | کرنا یا لڑنا اب میں راہ خدا میں جا کر نیلے کو ہم تہہ ہے۔

امید ہے کہ اللہ و رسول کے ارشاد ہی کی بنیاد پر یقین ہے کہ اس وقت اس سلسلہ میں جو فرض ہم آپ پر عائد  
ہوتا ہے اگر ہم سب نے اس کو ادا کیا اور اللہ کے کمزور و غریب بندوں کی مدد کی تو اللہ پاک ہماری آپکی مدد کریگا  
آپ کے مصائب کو دور کریگا، آپ پر دنیا و آخرت میں اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ پھر پڑھیے اس آیت  
کو اور نیچے اللہ پاک کی اس پہلی کو:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ | اے ایمان والو! ہم نے تمکو جو دولت دی ہے اس میں  
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بَلَاءُكُمْ لَا يَبْعَثْ فِيهِ وَالْخَائِئِ | ہماری راہ میں کچھ خرچ کر لو قبل اٹکے کہ وہ یوم الحساب  
وَلَا تَسْفَعُوا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ | آجائے جبکہ نہ کوئی خرید فروخت نہ ہوگی اور نہ دوست

کام آئیگی اور نہ کسی کی سعی و تلاش ہی کام چلے گی اور خوب سمجھ لو کہ نہ ماننے والے ہی ظالم ہیں خود اپنے آپ کو ظالم کہہ کر بھی برا نتیجہ نکالینگے  
آخر میں اس سلسلہ کی ایک حدیث قدسی اور پڑھیے:-

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان الله تعالى يقول يوم القيمة يا ابن ادم مريضت فلم تعدني قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين قال اما علمت ان عبدی فلا نامرض فلم تعده اما علمت انك لو عدتني لوجدتني عنده يا ابن ادم استظعتك فلم تطعمني قال يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين قال اما علمت انك استظعتك عبدی فلا ن فله تطعه اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذك عندی يا ابن ادم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف اسقيك وانت رب العالمين قال استسقت عبدی فلا ن فلم تسقه اما انك لو سقيته وجدت ذك عندی

(رواہ مسلم ح ۵۰۶۰)

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن (بعض آدمیوں سے) فرمائینگے "ای ابن آدم! میں مریض ہوا تھا تو نے میری خبر نہیں لی وہ عرض کرے گا آپ تو رب العالمین ہیں آپ کی کیسی بیماری اور کیسی میری عیادت و خبر گیری؟ ارشاد ہوگا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اس کی خبر نہ لی، اگر تو اس کی عیادت دیکھ بھال کرتا خبر لیتا تو یقیناً مجھے سکے پاس پاتا اور ای ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانے کا سوال کیا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ عرض کرے گا آپ تو رب العالمین ہیں آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت کیا؟ اور میں بھلا آپ کو کس طرح کھلا سکتا ہوں ارشاد ہوگا کیا تجھے معلوم نہیں میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، تجھے خبر نہیں اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو پیٹیں

کھانے کو میرے پاس پاتا اور میں تجھے اس کا بدلہ دیتا، پھر ارشاد ہوگا ای ابن آدم! میں نے تجھے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، بندہ عرض کرے گا خداوند! آپ رب العالمین ہیں (آپ کو پانی پینے کی کیا ضرورت) اور میں کس طرح آپ کو پلا سکتا ہوں ارشاد ہوگا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے اس کو نہیں پلایا اگر تو اس کو پلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔

ماہک اور خوش نصیب ہیں اللہ کے دہی بندے جو بچاے بیماروں، آفت رسیدوں اور کھانے پینے کے حاجت مندوں کو دیکھ کر یہ حدیث پاک یاد کر لیا کریں اور اس کے مطالبہ کو پورا کر کے اپنے اللہ کی رضا حاصل کریں! وَلِبَرِّعِبَادِي الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ



# اسلامی معاشیات

## کے

## چند فقہی اور قانونی ابواب

اسلامی معاشیات ہی کے متعلق مولانا گیلانی کا ایک اہم مقالہ ”القرآن کی گزشتہ اشاعت میں شائع ہو چکا ہے۔ مولانا کی جس زیر تصنیف کتاب کا وہ ایک حصہ تھا اسی کا ایک دوسرا حصہ مولانا محمد روح کی خصوصی اجازت سے آج ہدیہ ناظرین کرام کیا جا رہا ہے، اس سارے سلسلہ کے مطالعہ کے وقت مدد روح کی یہ تصریح قارئین کرام کو ملحوظ رکھنی چاہیے کہ

”ذرا اہل بیرونی چند یادداشتوں کا یہ مجموعہ ہے اس میں کامل استنباط اور احاطہ کی کوشش نہیں کی گئی ہے اسی حالت میں اس کی اشاعت سے مقصود صرف یہ ہے کہ ”اسلامی معاشیات“ کے متعلق جو حضرات کام کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے فقہ کی کتابوں میں جو مواد پایا جاتا ہے وہ پیش کر دیا جائے جیسے جیسے موقع ملتا چلا جائیگا اور فرصت ہمدست ہوگی بتدریج دوسری چیزیں بھی انشاء اللہ تھام لے آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔“

اس سلسلہ میں ایک قابل ملاحظہ امر یہ بھی ہے کہ ”اسلامی معاشیات“ کے موضوع کے معانیات میں جو فرق ہو کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اس فرق کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اس قسم کی قویہ جن کے پاس اپنے مذہبی وثائق کا کوئی مکمل اور غیر مشتبہ ذخیرہ نہیں ہے، وہ تو مجبور ہیں کہ اپنے ہم مذہب مفکرین کے خیالات و آراء کو بھی اپنے مذہب ہی کی طرف منسوب کر کے پیش کریں لیکن مسلمانوں کو اس میں فرق نہ لانا چاہیے۔

اسلام نے جو نظام زندگی پیش کیا ہے، اس کا منہ چھپہ کتاب و سنت، ورا جمع فقہی مسائل  
اسلام کے ان ہی اساسی مسندات سے ماخوذ ہیں، باقی سیرہ سو سال میں دنیا کے مختلف  
مضامین میں بجائے نو ذیل مسند فقہیہ نے زندگی کے مختلف امور کے متعلق جو کچھ سوچا  
سمجھا یا اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، وہ مسند فقہیہ کی چیز کہلا سکتی ہے کہ بنی غلط یا بیوقوفی  
اگر اس سب کو اسلام کی طرف منسوب کیا جائے۔ اس وقت جو چیز آپ کے سامنے پیش ہو  
رہی ہے اس کا براہ راست تعلق اسلام سے ہے۔ مسند فقہیہ کے آثار و نظریات کو ہم نے  
الگ جمع کیا ہے، جو اس سے بالکل جدا ہے۔ چیزیں جو منظر حسن گیلانی

صحاح کی مشہور حدیث ہے کہ بندے قیامت کے دن اس وقت تک اپنی باتوں پر کھڑے رہے گا  
جب تک کہ چار باتوں کے جواب سے فارغ نہ ہو میں ان ہی چار باتوں کے جواب میں ایک بڑا اہم سوال  
یہ بھی ہو گا کہ

عنما مالہ من این اکسبہ و فیم نفقہ | دولت پونہ جائے گا اپنے مال کے بارہوں کو  
ہاں اگر کوئی نہ دے اس نے مال کیا اور کن راہوں میں خرچ کیا؟

پت پونہ ہے تو معاشیات کے قانونی یا فقہی مسائل کا تعلق ان ہی دو باتوں سے ہے، دوسرے  
لفظوں میں یوں خیال کیجئے کہ دولت کے دخل و خرچ کے متعلق اسلام نے مسلمانوں کو جو عملی ضابطہ  
دیا ہے اب آپ کے سامنے اسی کی تفصیل پیش ہوگی، دولت عباسیہ کے پہلے قاضی القضاۃ قاضی  
ابو یوسف نے بھی اپنی مشہور سیاسی و معاشی کتاب کتاب الخراج جو خلیفہ ہارون الرشید کے فرامین  
تھے لکھی گئی اور اس میں بھی قاضی صاحب نے تمبیہ کلام میں اسی حدیث کو اسلامی معاشیات کی بنیاد  
قرار دیا ہے۔

اس معاشی ضابطہ کے اساسی قوانین کو پیش نظر رکھ کر فقہاء اسلام رحمہم اللہ جمعین نے  
جزئیات کے متعلق دفتر کے دفتر جو تیار کر دیے ہیں ظاہر ہے کہ اس مختصر کتاب میں ان سب کا احاطہ  
نا ممکن ہے، تاہم میں کوشش کروں گا کہ ایک خاص ترتیب سے اس سلسلہ کے اہم مسائل کو اپنی اپنی  
جگہ پر درج کروں اور اس کتاب کو ماہ بن جانے کے بعد آئندہ کام کرنے والے اس پر اور اضافہ کریں۔



# معاشیات کے دو اسکول

**پہلا اسکول** واقعہ یہ ہے کہ مشاہدہ اور تجربہ کے سوا خود قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے بنی آدم میں ایک طبقہ ان لوگوں کا پایا گیا ہے جو مالیات تحصیل دولت و دولت دونوں کو ہر قسم کی اخلاقی و مذہبی پابندیوں سے آزاد دیکھنا چاہتا تھا اس کا نظریہ یہ کہ کمانا چاہیے خواہ کسی ذریعہ سے ہو اور اڑانا چاہیے خواہ خرچ کی جو راہیں بھی ہوں۔

اس سلسلہ میں یہاں تک دیکھا گیا ہے اور اب بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کی زندگی بظاہر دینی اور شرعی ہوتی ہے یعنی نماز روزہ و روزہ و وظائف حج و قربانی ان تمام امور کے وہ پابند ہوتے ہیں، لیکن یہی لوگ جو اس قسم کی مذہبی پابندیوں کو اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں، مالیات کے مسئلہ میں ہر قسم کی پابندیوں کا وہ دیدہ و بیرس سے ارتحباب کرتے ہیں، اس مکتب خیال یا مسلک عمل کا تذکرہ قرآن نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ذریعہ کیا ہے، یعنی حضرت شعیب نے جب ان پر معاشی قوانین کی پابندیوں کو عائد کرنا چاہا تو ان کو جواب دیا کہ

انھوں نے کہا شعیب: کیا تمہاری نمازیں  
نہی حکم کرتی ہیں کہ جن عبادوں کو ہمارے باپ  
دادا پوجتے تھے انھیں ہم چھوڑ بیٹھیں اور یہ کہ تم

قالوا یا شعیب اصلواتک تا مروتک ان  
تترک ما یعبدا ابائنا و ان یفعل فی  
اموالنا ما نشاء

اپنے اعمال (دولت) میں جو منانے تصرفات کرتے چلے آئے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔

مذہب ہی نہیں بلکہ قوم شعیب کے معاشی ماہرین نے ان کے طرز عمل پر انہماک تجب کیا اور ان کی عقل و فہم جس کا انھیں ایک مدت سے تجربہ تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان روشن خیالوں نے طرز کے ہجہ میں کہا کہ

تم ہی تو بڑے بھاری بھر کم باوقار سوچو جو بوجھ  
کے آدمی ہو۔

انکانت الحلیم السشید

تو جمال معانی سے کہہ تا کہ ایک آزاد مکتب خیال تحصیل دولت کے ذرائع پر بظاہر ان کے نزدیک کسی قسم کی قید عائد کرنا جو بوجھ اور غفل و دانائی کے خلاف ہے ان کا کھلا مسلک یہ ہے کہ جس کو جس وقت

جس ذریعہ سے بھی حصول دولت کا موقع ملے عقلی ہوگی کہ اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے یا روپیہ رہتے ہوئے اپنی خواہش خواہ جس بات کی ہو آدمی پوری نہ کرے۔ قرآن نے جن الفاظ میں ان کے اس معاشی نظریہ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ضمنایہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذہب جو عموماً لوگوں کے خیال میں پوجا پاٹ یا صلوة میں منحصر ہو۔ معاشی کاروبار میں اس کی دخل اندازیوں کو وہ ناپسند کرتے تھے۔ اسی لیے انھوں نے کہا کہ تمھاری نمازیں کیا اس سے بھی روکتی ہیں کہ ہم اپنے اموال کے متعلق جو چاہیں کریں۔

دوسرا کتب خیال | اسی کے مقابلہ میں معاشیات ہی کا ایک دوسرا سکول بھی ہے جو دوسرے پہلوؤں کی طرح انسانی زندگی کے معاشی پہلو کو بھی چند خاص حدود میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی وہی بات جو حدیث میں آئی کہ "من این الکسب فی ما انفقہ" (کہاں سے کمایا اور کس راہ میں خرچ کیا) دونوں پر نگرانی قائم کرنا چاہتا ہے، تقریباً ہر زمانے میں اس طبقہ کی بھی کمی نہیں رہی ہے۔ عملی طور پر خواہ اس اصول کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی ہو لیکن نظری حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو اکثر کم از کم زبان سے اس نگرانی کی ہمیشہ حامی رہی ہے، اسی لیے چوری، ڈاکہ، رشوت، خیانت، ہوکا وغیرہ ذرائع کسب کو اچھی سوسائٹیوں میں ہمیشہ بُری نظروں سے دیکھا گیا ہے غالباً اسی بنا پر دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک میں حد بندی عائد کرنے والے معاشی قوانین پائے جاتے ہیں، اسلام کا علم بھی ثانی الذکر طبقہ سے ہے اور اس وقت میں انھیں پابندیوں کی کلی حیثیت سے تفصیل کرنا چاہتا ہوں جو ان دونوں امور یعنی "من این الکسب" یا دوسرے لفظوں میں "دخل" اور "فیما انفقہ" یا "خرج" پر ہلام نے عائد کیے ہیں دونوں سوالوں پر مستقل عنوانوں کے نیچے بحث کی جائے گی۔

## دخل

دخل یعنی مال و دولت کے کمانے اور ان سے استفادہ کے ذرائع پر اسلام نے جو قیود عائد

کئے ہیں، یہاں پر ذکر کرنے چاہئے کہ اس کا ہی کالم میں یہ ایک لطیفہ شائع کیا تھا کہ دو دھکے کا رو بار کرنا ہے آپ نے اپنے شیعہ سے پوچھا: کیا دو دھکے تمام برتنوں میں تم پانی ملا چکے؟ — ہاں اباحان! اس کام سے میں ناامیغ ہو چکا۔ یعنی نے جواب دیا — اپنے نبی کہا "اچھا، ذہادت کا وقت آگیا، جلو گر جا چلیں" گو یہ لطیفہ ہی ہے لیکن ایک خاص قسم کی مذہبی زندگی کی اس میں اصولی کھینچی گئی ہے جو وہی ذہنیت ہے جس میں قوم شیب مبتلا تھی ۱۲



کیے ہیں، اس کی تفصیل کے سمجھنے کیلئے چاہیے کہ اجمالاً پہلے دنیا کی چیزوں کی اس تقسیم کو سمجھ لیا جائے جو معاشی حیثیت سے اسلام میں اختیار کی گئی ہے۔

اسلام میں اشیاء واقفہ یہ ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں اگرچہ الی سائل کو مختلف ابواب کے ذیل میں کی معاشی تقسیم منتشر کر کے بیان کیا گیا ہے لیکن تمام ابواب کے سائل کو پیش نظر رکھ کر منطقی طریقہ سے چاہیے تو ہم ان کو یوں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا بنی آدم میں کوئی مالک نہیں؛ اگر مالک نہیں ہو تو قبضہ کرنے کے بعد بھی آدمی ان کا مالک ہو سکتا ہے یا نہیں، اسی طرح جن چیزوں کا کوئی مالک نہ ان کی بھی دو صورتیں ہیں، مالک کی مرضی کے بغیر اسلام ان پر دوسروں کو قبضہ کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، اگر دیتا ہے تو اس کی کتنی صورتیں ہیں اور نہیں دیتا ہے تو پھر ان چیزوں کے مالک ہونے کے قانونی ذرائع کیا ہیں، اور اسلام ان قانونی پابندیوں کو ان چیزوں کے مالک ہونے کے لیے کیوں ضروری قرار دیتا ہے؟ چوں کہ ان تمام منطقی سطحوں کے نیچے کچھ نہ کچھ چیزیں داخل ہیں اس لیے میں ہر ایک پر الگ الگ بحث کرتا ہوں۔

## ایسی چیزیں جن کا اسلامی نقطہ نظر سے کوئی مالک نہیں ہے

ہا یہ میں ہے۔

الانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشمس  
والقمر والاهواء (کتاب الشرب ج ۲)  
سمندر کے پانی سے استفادہ کی نوعیت وہی  
ہی جو آفتاب، آفتاب اور ہوا سے استفادہ کا حکم

جس سے معلوم ہوا کہ سمندر، دریا وغیرہ اور ان کا پانی، اور آفتاب، آفتاب وغیرہ اور ان کی روشنی، اسی طرح ہوا اور فضا کا کوئی مالک نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے ہر اندے کے جھل کے چاور، سمندر کے حیوانات، ان سب کا بھی کوئی مالک نہیں ہے اور یہی بالکل پہاڑ وغیرہ کے خلاف اور دیگر نباتات کا ہے کہ ان کا کوئی مالک ہے اور نہ ان کے جھل کا، بلکہ شخص کیلئے وہ شریعتاً حلال اور جائز ہیں اتفاقاً ابو یوسف کتاب خواتین المروثہ باب ۱۰ وغیرہ کے خود جھل و خنق اور شہد وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے

لکھتے ہیں :-

اذا كان في المفاوذ والجبال على  
الاشجار او في الكهوف فلا شئ فيه  
وهو بمنزلة النذر تكون في الجبال  
والاودية

جب یہ چیزیں صحرا و پہاڑوں میں رختوں  
میں پہاڑ کے غار میں ہوں تو ان پر کچھ نہیں  
یعنی حکومت کوئی محسوس عامد نہیں کر سکتی اور  
ان کا حال ان پہاڑوں کا جو پہاڑوں اور  
وادیوں میں ہوں۔

اسمعی یعنی زمین کی بھی اسلام میں چند قسمیں ہیں، صاحبِ بایع نے ان اقسام کو اس طرح  
بیان کیا ہے :-

والارض في الاصل نوعان مملوكة  
والارض مباحة غير مملوكة والمملوكة  
نوعان عامرة وخراب والمباحة  
ايضا نوعان نوع هو من مرفق  
البلد ومحتطباهم ومرعى مشاهم  
ونوع ليس من مرفقها وهو المستعمل  
بالموات۔

زمین کی دراصل دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ  
زمین ہو جس کی ملک ہو دوسری قسم مباح  
یعنی جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، پھر زمین  
کے دو قسم ہیں ایک وہ جس کی بھی دو قسمیں ہیں آباد  
غیر آباد اس طرح غیر ملوکہ یعنی مباح زمین کی  
بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کا مشعاعہ  
(آبادی) کی سہولت آفرینوں سے ہو، مثلاً

لکڑی حاصل کرنے کی جگہ ہو، مویشیوں کی چراگاہ ہو، اور دوسری وہ جس کا شمار مرفق یعنی سہولت فرین  
خط سے نہ ہو اس کا نام "موات" ہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ زمین کی بعض قسمیں غیر ملوکہ بھی ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ان پر  
موت کا قبضہ نہیں تو ان کے ملوکہ ہونے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ ان چیزوں  
کے تعلق کی کیا شکل ہو؟ عام طور سے ان چیزوں سے ملک ہونے کا طریقہ اسلام نے بھی وہی اختیار  
کیا ہے جو عموماً دنیا میں مروج ہے، ابو داؤد میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے :-

من سبق الی مالہ یا الی العیہ سلم  
فواحق بہ

جس ایسی چیز کسی مسلمان کا قبضہ نہ ہو تو جو  
اس پر پہلی دفعہ قبضہ کرے وہ اس کا مال ہوتا ہے۔



فقہائے اس حدیث کی بنا پر یہ قانون پیدا کیا، جیسا کہ ہدایہ میں ہے،  
 من سبقت ید الیہ فھو فی ملکہ  
 یعنی پہلی دفعہ جس کا قبضہ اس پر ہوگا وہی  
 اس کا مالک ہو جاتا ہے۔

مثلاً کہتے ہیں کہ

من احتطب فی مفاذۃ نسولہ بن  
 اصطا د صیداً افھولہ  
 بگل میں جو گلری کاٹ لے اور شکار کو خوشکار  
 کر لے وہ اسی کا ہوگا۔

لیکن باوجود اس قانون عام کے چند چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام میں بعض خاص شرائط کے ساتھ  
 اس قانون سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن پر کسی کا قبضہ ہی نہیں ہو سکتا اور  
 ان کو وہ اپنی حفاظت میں نہیں لے سکتا مثلاً آفتاب و ماہتاب ہوا وغیرہ ان کا تو ظاہر ہی ہے کہ آدمی  
 مالک نہیں ہو سکتا۔ ہدایہ میں ہے کہ

الانتفاع بالشمس والقمر والھواء  
 فلا یمنع من الانتفاع بہ علی ای وجہ  
 نساء  
 آفتاب و ماہتاب ہوا سے فائدہ اٹھانے سے کوئی  
 روکا نہیں جاسکتا جس طرح چاہے ان سے  
 استفادہ کر سکتا ہے۔

اسی بنا پر فقہاء کا یہ مسئلہ ہے کہ دو منزلہ مکان کی کچلی منزل کا کوئی اگر مالک ہو، اور اوپر والی منزل کا کوئی  
 اور پھر اوپر والی منزل گر جائے تو اس فضا یا ہوا کو جس میں یہ اوپر والی منزل تھی اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا  
 ابن ہام نے اس کی وجہ فقہ القدر میں یہ لکھی ہے کہ مکان کو بلند کرنے کا جو حق اس کو حاصل تھا وہ  
 حق متعلق بالہوا و علیہا لیس الہواء  
 مالاً یباع (۲۰۴ ج ۱ و ۲ ص ۵۵)  
 ہوا کوئی مال نہیں ہے جسے بیچا جائے۔

اشتراکی سرمایہ لیکن علاوہ ان چیزوں کے اور بھی چند ایسی اشیاء ہیں جن پر خواہ کسی کا قبضہ ہی نہیں  
 اپنی مالک گھاس نہ ہو جائے لیکن عام مفاد کے لیے اسلام نے یہ قرار دیا ہے کہ انفرادی طور پر قانوناً کوئی  
 ان کا ایک نہیں ہو سکتا کہ انھیں عام ملک پر اپنی قرار دینا چاہتا ہے، اس سلسلہ میں غموں کا قانون  
 اگرچہ تین تہائی چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یعنی مشہور حدیث ہے کہ

اناس شراکاء فی الماء والاعلاہ والنار  
 لوگ تین چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھی اور

شریک ہیں یعنی الما پانی (کلام گھاس) التار (آگ)

اسی حدیث کی بنا پر پانی، گھاس اور آگ میں انسان یعنی عام پبلک شریک سمجھی جاتی ہے  
**اشتراکی سرمایہ** لیکن صرف ان ہی تین چیزوں تک اشتراک کے قانون کو محدود سمجھنا صحیح نہیں ہے  
**کے ملحقات** بلکہ اس ذیل میں اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو انفرادی ملک قرار دینے کی صورت  
 میں اندیشہ ہو کہ

اگر داخلہ بندی کر کے کوئی اس : ملک ہو جائیگا  
 تو لوگوں کو اس سے روکے گا اور غرضتیں  
 میں مبتلا ہو جائیگا اور اس کا ساؤفہ لیگا  
 تو اسے گراں کر دے گا جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ  
 حق تقاضے نے جس غرض کیلئے اس چیز کو ہوتا  
 خدا کیا تھا وہاں سے وہ چیز ہٹ جائے گی یعنی عام حاجتمندوں کی ضرورت بنی ہوئی کلفت و ثقیل  
 کے پر ہی ہو۔ بات جاتی رہے گی۔

ان ملک احدا بالاجتہاد مانع منعه  
 فضاوت علی الناس فان احسن  
 العوس عنده الا ان لا يخرج عن الموضع  
 الذی وضعه الله من تعظیم ذوی  
 الحوائج من غیر کلفة (المنفی شہاد)  
 خدا کیا تھا وہاں سے وہ چیز ہٹ جائے گی یعنی عام حاجتمندوں کی ضرورت بنی ہوئی کلفت و ثقیل  
 کے پر ہی ہو۔ بات جاتی رہے گی۔

اسی لیے علامہ ابن قدامہ نے اس سلسلہ میں حسب ذیل چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔

ظاہری معاون یعنی روکا میں بن کر بغیر  
 کسی محنت و زحمت کے رسائی حاصل ہو سکے  
 لوگوں کی اس پر آمد و رفت جاری ہو اور لوگ  
 اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، مثلاً ٹاک، گز، کھان  
 ایچ ڈی، میاں، نفت، مٹی، پتیل، ہسٹہ، ایلو  
 یا مٹی نکالنے کی جگہ ہو

المعادن الظاهرة وهي التي جبل  
 ما فيها من غير مونة يتناجها الناس  
 وينتفعون بها كالمح والماء والكبريت  
 والقبير والمومياء والمنبت والخل  
 والياقوت ومقاطع الجبل واشباه  
 ذلک

علامہ لکھتے ہیں کہ اس میں انسانی تصرف سے یہ چیزیں  
 لا تملک بالاحیاء ولا یجوز ان یطاعنھا  
 (احدا من الناس ولا احتجارھا)

نہ آباد کرنے اور حکومت سے جاگیر شفع کی وجہ  
 سے ان میں سے کسی کا کوئی ملک ہوتا ہے نہ یہ جائز ہے کہ



المسلمین لان فیہ ضرر بالمسلمین  
وَتَضِيقًا عَلَيْهِمْ۔

کہ عام مسلمانوں پر اس سے ہتھافہ کی راہ بند  
کی جائے کیونکہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا  
اور ان پر تنگی ہوگی۔

فقہانے اس قانون کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سے مستنبط کیا ہے جو ابو داؤد  
ترمذی وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ابیض بن جمال نامی صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ  
وسلم نے ان کی درخواست پر مآرب (مین) کے ایک کھا رے چشمہ کو بطور جاگیر کے مرحمت فرما دیا لیکن  
سندے کو حجب وہ روز ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور نے خیال نہیں فرمایا کہ اس شخص کو جاگیر میں  
کیا چیز عطا فرمادی گئی، وہ تو ایک نہ ختم ہونے والا جاری چشمہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یس کر شائ  
فرمایا ملا اذن یعنی جب وہ ایسا چشمہ ہے تو پھر جاگیر میں نہیں دیا جاسکتا اسی لیے فقہائے یہ طو  
کر دیا ہے کہ حکومت اس قسم کی چیزیں کسی کو جاگیر میں بھی دے جب بھی وہ کسی کی جاگیر نہیں بنے گی  
اور وہ ہر حال میں پبلک جائداد ہی رہے گی۔

ملاوہ ان معاویہ فقہانے بھی انھیں مصالح کی بنا پر لکھا ہے کہ

لیس للامام ان یقطع مالا غنی  
للمسلمین عنہ یعنی اذا كانت اجمۃ  
او غیضۃ او بمحدیث یرون منہ  
او محملۃ لاهل بلادہ فلیس  
للایامہ ان یقطع ذالک لاحدا  
مختصر ما شہدنا فیہ (مذبح ۴)

ایسی چیزیں جن سے عموماً مسلمان بے نیاز نہیں  
ہو سکتے یعنی ان کی عام ضرورت کی چیزیں ہوں  
تو حکومت کو حق نہیں ہے کہ کسی خاص آدمی کی تبا  
ہیں ان کو شے دے مثلاً کوئی اجمہ (آبی نیتان)  
ہو یا بھل ہو یا دنیا ہو جس سے بانی پیتے ہوں یا  
نک بنانے کی جگہ کسی خاص آبادی کی ہو، جائز

نہ ہو گا کہ امام کسی کو پمپیز جاگیر میں دے دے۔

اسی طرح آبادی کی چراگاہیں یا ارد گرد کی بھاڑیاں جن سے لوگ اپنے من کا کام لیتے  
ہیں یا آبادی کے اطراف کی ایسی زمین جن پر مکلیاں وغیرہ لگاتے ہیں اور ان کا کوئی ملک  
نہ ہو تو فقہانے لکھا ہے۔

مما کان خاجج البلاء من مرقعہا | آبادی سے باہر جو مہولت کی چیزیں ہیں اور

باشدوں کی بکڑی مائل کرنے کی جگہ ہو تو  
یہ ساری چیزیں نہ موات (یعنی ایسی زمین نہیں  
ہو سکتی ہیں جنہیں آباد کر کے کوئی ان کو ذاتی ملک

و محتطباً لا اهلها و مرعى لہم لا  
یکون مواتاً حتی لا یملک الامام  
اقطاعاً۔

بناسکتا ہے) اور نہ امام (حکومت) کسی کو جاگیر میں یہ چیزیں دے سکتی ہے۔

زیلعی نے اس دفعہ کو نقل کرتے ہوئے یہ لکھا ہے۔

آبادی کے اطراف و اکناف کی زمینیں بھی  
یہی حکم ہے کہ عام لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں  
لوگ اپنی مویشیوں کے چرانے کیلئے اور گھلیان  
لگانے کیلئے اس کے محتاج ہیں اور اس وجہ  
سے استفادہ کا جو حق ہر وہ اس قسم کی زمینوں

فناء العامر فیتفعون بہ لانہم  
محتاجون الیہ لمرعى مواشیہم و  
طرح حصائدہم فلم یکن انتقام  
منقطعاً عنہ ظاہراً فلا ینکرون  
مواتاً۔ (زیلعی برہانہ فیچہ)

منقطع نہیں ہو سکتا اس لیے اس کا شمار الموات (آباد کر کے آدمی جس کا ملک ہو سکتا ہو) اس میں شمار  
نہیں ہو سکتا۔

اسلام نے جب ان چیزوں میں انفرادی ملک کو ناجائز ٹھہرایا ہے، تو فی ہر ہر کہ شاہراہ عام یا عام  
آب پاشی کے ذرائع جنہیں یوں بھی پبلک کی ملک خیال کیا جاتا ہے ان میں انفرادی ملک کو  
کس طرح جائز قرار دیا جاسکتا ہے، فقہ کی کتابوں میں اس کی صراحت کر دی گئی ہے کہ جس طرح مندرجہ  
بالا امور کو حکومت کسی کی انفرادی ملک نہیں قرار دے سکتی اسی طرح

جائز نہ ہو کہ پانی کے خزانوں اور پانیوں کے عام  
شاہراہوں کو حکومت کسی کی جاگیر میں دے دے۔

لا اقطاعہ کمشاسخ الماء و طرقات  
المسائین (ابن قدامہ ج ۱۵)

حکومت دے سکتی اور نہ آبادی کے ہاتھ سے ان پر قبضہ کر کے اپنی ملک بنا سکتے ہیں، کفایہ  
شرح دہا یہ میں ہے۔

یوں ہی آباد کر کے قبضہ کرنے کی اجازت ان چیزوں  
کے تعلق بھی نہیں دی جا سکتی جن کے ساتھ عوام  
کا حق تعلق ہو، مثلاً: درخت کا جو حکم ہے۔

و کذا لا یجوز سوا حیاء ما تعلق بہ  
حق العامة کمافی النہر و الطريق  
(مشیح ۲)



خلاصہ یہ ہے کہ پانی، آگ، گھاس اور ایسے سادہ جن کی پیداوار کے حاصل کرنے میں کسی محنت و شقت، جدوجہد اور مصارف کی ضرورت نہیں ہوتی، اور عام لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ان سے برآمد ہوتی ہوں، آبادی کی چراگاہیں، جنگل جہاں جن کا کوئی مالک نہ ہو، آبادی کے اطراف کی وہ زمین جس میں آباد کار اپنے زرعی کاروبار کرتے ہوں مثلاً کھلیان وغیرہ لگاتے ہوں یا شوارع عام (عام راستے) یا آبپاشی سے عام ترانے وغیرہ ایسی چیزیں نہ حکومت کسی کو انفرادی طور پر ان کا مالک بنائی ہو اور نہ قبضہ کر کے خود کوئی ان کو اپنی انفرادی ملک بنا سکتا ہو، اگر کوئی قبضہ بھی کر لے گا تو قانوناً غلط ہوگا اور ہمیشہ یہ سپلاک جائداد ہی سمجھی جائے گی، گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ اسلام ان امور کے متعلق اپنا نقطہ نظر اشتراکی رکھتا ہے، اجمالی طور پر تو ان امور کا یہی مل ہے، لیکن فقہانے ان کی مختلف قسموں پر غور کیا ہے، اور بعض چیزوں کو اشتراک کے اس حکم سے مستثنیٰ بھی کیا ہے۔ مثلاً پانی کی انہوں نے چار قسمیں قرار دی ہیں پانی کی مختلف قسمیں ان کے مختلف احکام | صاحب بدائع لکھتے ہیں:-

پانی کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم پانی کی وہ ہے جو برتنوں اور ظروف میں ہو۔ دوسری قسم وہ ہے جو کنوؤں اور حوضوں اور چشموں میں ہو تیسری قسم وہ ہے جو ان جھوٹے دریاؤں اور ندیوں میں ہو جن کا تعلق خاص خاص لوگوں کے متعلق ہو، چوتھی قسم وہ ہے جو بڑی بڑی دریاہیں جنہوں اور بحیروں و جملہ وفرات وغیرہ میں ہے

المیاء اربعۃ انواع الاول الماء الذی یکون فی الآوانی والظروف والثانی الذی یکون فی الآبار والخیاض والعیون الثالث ماء الانهار الصغار الی تنکون لا قوام مخصوصین والرابع ماء الانهار العظام کبحیروں وسبحوں ودجلہ والفرات۔

بڑے بڑے دریاؤں کا پانی | پانی کے ان چار قسم کے متعلق بالاتفاق سب کا یہ مذہب ہے کہ جو پانی بڑے دریا مثلاً بحیروں وسبحوں یا ہندوستان میں گنگا، جمنا، کرشنا، گودامدی کا ہے۔ یہ ملک کے تمام باشندوں کا پانی ہے، شخص کو اس سے خود پینے کا، جانوروں کو پلانے کا، اور کھیتوں باغوں کے سینچنے کا قانونی حق ہے۔ صاحب بدائع لکھتے ہیں:-

بڑے بڑے دریا مثلاً بحیروں وسبحوں و جملہ وفرات اور ان قسم کے جو دریاہیں ہیں جن کا پانی نہ نہیں سکتا

الانهار العظام کبحیروں وسبحوں ودجلہ والفرات ونحوها فلا ملک لاحد

ان کے پانی کا کوئی ذاتی مالک ہو سکتا ہو اور نہ  
اس رقبہ زمین کا جس میں ان دریاؤں کا پانی  
بہتا ہے، اور نہ کسی خاص شخص کا ان کے ساتھ کوئی ذاتی  
حق متعلق ہو سکتا ہے نہ آبپاشی کا ذاتی حق ان دریاؤں  
کے متعلق کسی خاص شخص کو حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ یہ عام مسلمانوں کا حق ہے اسی لیے ہر شخص کو حق حاصل ہو کہ ان دریاؤں  
سے وہ نوشیدنی اور سیرابی دونوں قسم کے منافع اٹھا سکتا ہے۔

فیہا ولا فی رقبۃ النہر ولا احد حق  
خاص فیہا ولا فی الشرب بل هو  
حق عامۃ المسلمین فکل احد ان  
یستفیع بھذا الاضرار بالشفۃ والسقی  
کے متعلق کسی خاص شخص کو حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ یہ عام مسلمانوں کا حق ہے اسی لیے ہر شخص کو حق حاصل ہو کہ ان دریاؤں  
سے وہ نوشیدنی اور سیرابی دونوں قسم کے منافع اٹھا سکتا ہے۔

بڑے دریاؤں | صرف یہی نہیں بلکہ ان دریاؤں سے نہر کاٹ کر اگر کوئی اپنی زمین میں لائے اور کسی  
سے نہر نکال لے | دوسرے کی زمین اس کے اس فعل سے برباد نہ ہوتی ہو یا باشندگان ملک کو اور کسی قسم  
کا نقصان نہ پہنچتا ہو تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ نہر کھودنے سے اس کو روکے حتیٰ کہ حکومت بھی یہ نہیں  
کر سکتی،

بالع میں ہی۔

اس کا بھی ہر شخص کو حق حاصل ہے اپنی زمین تک  
ان دریاؤں سے نہر کاٹ کر لے جائے اور نہ امام  
(حکومت) ہی کو اس کا حق ہے اور نہ کسی اور کو اس

لہ ان یشق الیہا نہر من ہذا  
الانہار و لیس للامام ولا احد  
منعہ عنہ اذ لم یضرہم۔

فصل سے اس کو روکے بشرطیکہ اس نہر کی وجہ سے کسی کو ضرر نہ پہنچے۔

ان دریاؤں کے پانی کی قوت سے | اسی طرح ہر باشندہ ملک کو اس کا بھی حق ہے کہ اس قسم کے دریاؤں  
چگی وغیرہ چلانا یا موٹ چرس ان پر قائم کرے | اور ندیوں پر۔

کہ ان پر پت چگی اور رہٹ موٹ وغیرہ قائم کرے

ان ینصب علیہ سرحی ود الیۃ و ساق  
(ہایہ)

البتہ حکومت اور ہیکل دونوں کو اس کا حق ہے کہ اس کے ان افعال سے خود نہر یا دریا کو کوئی نقصان  
نہ پہنچے اسکی نگرانی کریں، بالعم میں ہی۔

اگرچہ ہر شخص کو نفع گیری کا حق حاصل ہے بشرطیکہ کسی  
نہر کی وجہ سے کسی کا کچھ نقصان نہ ہو، جو تو وہی حکم

کل واحد بسبیل من الاقتناع  
لاکن بشرطۃ عدم الضرر



بالنهر كالاستقاع بطريق العامة وان

اضرب بالنهد فلعلك واسد من المراهين

نہ

انسان و انکسار و جود و مرشد شاه ابوسید و جود

کائنات کو اس کی خبر سے نقصان پہنچنے پر تو مجبور ہوں

کہ جس بزرگ ہر نعل سے اس کو ریزہ کیا دے۔

دیاؤں کے سوا | اسی طرح پانی کی دوسری اور تیسری قسم یعنی مخصوص افراد کی زمیوں میں جو نہیں ہوتی  
پانی کے تمام | اس یا ملک کے زمینوں کے تالاب اور کنوؤں کا پانی اس کے متعلق حکم یہ ہو کہ

حوض الشفة ثابت

نوشتہ فی کا حق و سبک کے پروردگار میں مائل ہوں

یعنی خود پینے یا اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا حق تو اب بھی عام ہوگا کہ مملکت کے ملوکہ زمینوں سے اس پانی کو تعلق ہو۔ اس لیے زمین کے مالکوں کی اجازت کے بغیر دوسروں کو اس پانی سے انگوٹھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی یہاں تک کہ

فان اراد رجل ان يستقي بذلك

ارمنا احياها كان لاجل النهران

يُنْعَوُ عَنْهُ أَشْرَهُمْ أَوْ لَمْ يَجِدْ

اگر کوئی اپنی آبادی دین کو اس قسم کے پانی

سے سینچنا چاہیے تو نہرو والوں کو حق ہو کہ اس کو

روک دیں خواہ اس سے ان کو نقصان ہو تا ہو

یادداشت

$$\left( \frac{1}{2} \pi + \frac{1}{2} \right)$$

نہیں کنوؤں والا ہوں کہ  
پانی کے فروخت کا علم

مگر بایں ہمہ اس قسم کے پانی کے بیچنے یا جارہ کی بھی اجازت نہیں ہے  
فقہار اس باب میں ایک حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت علیؑ و ہمراہ فتح فرمایا کہ

کنوؤں کے لیے یہاں کوئی فروغ نہ کرے۔

عن يمين نبع البئر

”نفع الیہ کا ترجمہ صاحب بدائع نے فضل مانا ہے یہ جو کچھ غنیمت و نعمت ہے پانی بہر حال اس حدیث کی وجہ سے پینے پلانے سے تو کھسا کر کوئی رک رک کر کھائے گا اور کھانے والی چیزوں یا آلاہوں یا بولہوں سے آپا سنی کی عام اجازت دے دی جائے گی تو یہ کہ صاحب بدائع کہتے ہیں

كل احد يتقدم اليه فيسقى

مذکورہ جامعہ واشینگٹن میں

پیشتر، در سال ۱۳۸۵، در این باره

— ۱۱۱ —

خلاصہ یہ ہو کہ اس قسم کے پانی میں اشتراکیت کا نظریہ صرف حق الشفۃ یعنی نوشیدنی تک محدود ہے، پھر فقہانے اس کی مختلف شکلوں کے احکام بھی لکھے ہیں۔ مثلاً اگر کنوئیں یا تالاب کا ایک پبلک کو اپنی زمین سے آئے سے روکے اور کہے کہ یہ پانی پر تنہا حق ہے لیکن میری ملوکہ زمین کے احاطہ میں داخل ہونے کی تو اجازت نہیں تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر نوشیدنی کی ضرورت پبلک کسی اور ذریعہ سے پوری کر سکتی ہو تو جھگڑنے کی حاجت نہیں لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر کنوئوں کے مالکوں کو مجبور کیا گیا جائے گا کہ یا تو وہ لوگوں کو اپنے کنوئیں سے پانی لینے دیں ورنہ کوئی نظم کریں کہ لوگوں تک ان کا قانونی حق پہنچ جائے، یعنی ان تک اور ان کے جائزوں تک پانی پہنچ جائے۔ پھر اس حق پر اتنا زور دیا گیا ہو کہ دونوں باتوں میں سے کسی پر اگر وہ راضی نہ ہو تو پبلک کو حق ہو کہ باضابطہ مسلح ہو کر اس سے جنگ کریں اور باجماع حاصل کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اسی قسم کی ایک صورت پیش آئی تو آپ نے فرمایا۔

تم نے ان کے مقابلہ میں ہتھیار (طاقت) کو کیوں استعمال نہیں کیا؟

ہلا و ضعتہم فیہم السلاح (ہارے)

پانی کی وہ قسم پانی کی جو حق نام یعنی جب برتنوں یا مشکوں میں پانی بھر لیا گیا ہو اس قسم کے پانی جو بک سکتی اور اس میں انفرادی ملکیت پیدا ہو جاتی ہے صاحب بائع سمجھتے ہیں کہ اب اس پانی کی حیثیت ایسی ہو گئی کہ

کما استری علی عطیب و الحشیش کونی (بغلی کی لکڑیاں اور گھاس اور شکار والہ عید۔)

پنہا بچلے (نودہ اس کی ملک بن جانا ہو)

کہ ان چیزوں سے استقار کا حق اگرچہ پبلک کے ہر فرد کو حاصل ہے لیکن جب ان پر کسی کا قبضہ ہو گیا تو قبضہ کرنے والے کی وہ ملک بن جاتی ہے۔ اسی طرح برتن اور مشک کا پانی بھی ملوک ہو جاتا ہے۔

اور یہی صورت میں مشک و برتن وغیرہ کے

فیجوزنا بیعہ

پانی کا فروخت کرنا بھی جائز ہے۔

اس قسم کے پانی کی بیع و فروخت کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ

برقودس اس امر ان کو محذور کر دیا گیا ہو اس کو

السقارون بیعوت المیاء المحضہ



فی الظروف ما بہ جوت العادة فی الامسا  
فی مسائل الاعتدال من غیر تکلیف و جانی

جستجوئیوں کی جماعت ہمیشہ سے بچتی رہی ہے تمام  
اسلامی شہروں اور قلوں میں اس آیت سے جانگیر  
اس کا عام رواج رہا ہے۔

اس لیے اس پانی سے متعلق حکم ہو کہ

فلم یحل لاحد ان یأخذ منه یشرب  
من غیر اذنه

باز نہ ہو گا کہ پانی کے مالک کی اجازت کے بغیر  
کوئی اس کو لے اور پیے۔

البتہ اسی صورت میں کہ پیاس سے کسی کی جان پر بن آئے اور دوسرے کے برتن میں زائد از  
ضرورت پانی ہو تو غیر مسلح لڑائی کے پانی زبردستی چھین کر پی سکتا ہے۔

شدید ضرورت کی اور یہ حکم کچھ پانی ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہلاکت کے اندیشہ کی صورت  
دوسری چیزوں میں میں زائد از ضرورت چیز دوسرے سے آدمی زبردستی چھین کر استعمال کر سکتا  
بھی ہے اگر کسی نقطہ نظر سے خواہ کھانا ہو یا اسی قسم کی دوسری چیز۔ ہدایہ میں ہے کہ

ولکن الطعام عند اصابة الخصة  
(یعنی یہی حکم کھانے کا بھی ہے شدت بھوک

میں)

(۳۸ ج ۲)

ملو کہ پانی میں بھی لیکن پانی برتن ہی والا کیوں نہ ہو۔ حدیث میں چونکہ دارم مطلق پانی میں  
ہر گز نہ شکر کرتے تھے۔ عام لوگوں کو شکر کی فرار دیا گیا جو اس لیے فقہاء اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ  
بلا ضرورت اگر کسی کی مشک یا برتن سے آدمی پانی چوالے تو چوری کی شرعی

مسئلہ ہے کہ حکم اس پر نہ لگایا جائے گا خواہ اس پانی کی قیمت اسی قدر کیوں نہ ہو جس کے چولے  
پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ہدایہ میں ہے کہ۔

لوسا ق انسان فی موضع بعض وجوہ  
وہو یسادی نہا بالہ فقلع یدہ  
کتاب الشرب جلد ۱ ص ۲۸

اگر کسی ایسے مقام میں جاں پانی شکل سے میسر  
نہا جگر کوئی (برتن) کے پانی چالے تو پھر کاٹھنہ  
کاٹا جائے، خواہ پانی کی قیمت اسی قدر کیوں نہ ہو  
جس پر ہاتھ کٹتا ہو۔

کوئی کہ حال ایک گز نہ کرے کا شبہ اس میں پیدا ہو گیا اور شبہ کی صورت میں اس قسم کی صورت میں

نہیں دی جاتیں۔

**پھیلیوں کا حکم** | پانی ہی کے ذیل میں پھیلیوں کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح ہوا کے پرندوں کا کوئی مالک نہیں ہے اور جو ان پر قبضہ کرے گا وہی مالک ہو جائے گا اور یسین اس لیے کہ کسی کے تالاب یا باغ یا ملکیت میں یہ پرندے جرتے چلتے ہیں یا رہتے ہیں یا آتے جاتے ہیں کوئی ان کو فروخت نہیں کر سکتا حتیٰ کہ حکومت کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس قسم کی خشکی یا تری کے جانوروں کو کسی کی انفرادی ملکیت قرار دے۔ پانچ مقامات پر شرعاً بیان ہے جو :-

الامام لا یملک ان یخلف بر احدنا	امام حکومت کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہے
دون بر احد بنا الا ان یتقی لوا امر	کو کسی خاص شخص کو ان امور کی خصوصی ملکیت
واحدنا ان یأخذ ما یشاء	عطا کرے یا نہ کرے اگر کسی کو امام حکم دے کہ فلاں
بعینہ من ہر و جحر کا ینک لہ ما مو	نہیں لے گا کو کچھ سے خواہ خشکی کا ہو یا دریا کا
قبل الاخذنا و الاخذ طباطب	تو بہت کم ہے اگر کسی کو کچھ دے سے پہلے
	اس شکار کا بھی مالک نہیں ہو سکتا۔

سوال ہوتا ہے کہ جب ہوا کے جانوروں کا یہ حکم ہے تو پھیلیاں جن کی بیثبات پانی میں وہی ہوتا ہے ان وحشی پرندوں کی ہوا میں ہوا ان کو بھی کوئی بیخسکتا ہو یا نہیں ہے؟ فاضل ابو یوسف نے کتاب الخراج میں ایک خاص باب اس مسئلہ میں لایا ہے جو خود ان کا اور امام ابو حنیفہ وغیرہ کا خیال یہی ہے کہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ غیر ملک شوق کی بیخسکتا ہو بلکہ مانعت کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ خریدار کے متعلق دہرہ لکھا جائے کہ اندیشہ ہے کہ پانی کے اندر کا مال اس کو کیا معلوم ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ قاضی صاحب نے نقل کیا ہے کہ

لا یتأخذوا السمک فی الماء فان غرہ | پھلی کو پانی کے اندر نہ بچا کر کہ اس میں ہو کہ ہو  
اسی قسم کے الفاظ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہیں لیکن اسی کے مقابلہ میں  
حضرت علیؑ کریم اللہ وجہہ استغاثہ اس کتاب الخراج میں یہ بھی مروی ہے کہ  
رس نامی تمام میں جو زمین میں واقع ہو

انہ وضع علی اجنہ بر من احدنا الا  
برای تمام سے ہوا کوئی بیخسکتا ہے حضرت علیؑ رضی اللہ



وہ نے چار ہزار درہم بخش فرمایا اور نہ بڑے کے  
ایک لکڑے پران کو اس کا پڑھ لکھ دیا۔ (امجد کے  
لفظ کی تحقیق آگے آرہی ہے)

درہم و کتب لہم کتابا فی قطعۃ  
ادامہ۔ (کتاب الخراج ص ۹۵)

صرف یہی نہیں کہ حکومت نے اس خزانہ آب کو چار ہزار درہم میں بندوبست کیا بلکہ حضرت عمر بن  
عبدالعزیز سے بھی اس کتاب میں یہ مروی ہے کہ عبدالحمید بن عبدالرحمن نے جو ان کے صوبہ دار تھے انھوں  
یستلہ عن بیع صید الاجام

آجام تو بنی بنی تازاں کے شکار کے متعلق دریافت  
کیا کہ کیا ان کو فروخت کیا جائے؟

جواب میں عمر عبدالعزیز نے فرمان بھیجا۔

ان لا یاس بہ و سماء الحبس۔

اس کے فروخت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں  
کتاب الخراج ص ۱۰۱

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تالاب کی پھیلیوں کے متعلق ابتدا سے کچھ اختلاف چلا آتا ہے خود قاضی  
ابو یوسف نے بھی لکھا ہے کہ اگر ایسے کڑے میں پھلی ہو جو بغیر شکاری تدابیر کے ہاتھ آجائے تو اس  
کے بیچنے میں حرج نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ان کے الفاظ یہ بھی ہیں۔

اور یہی حال ان پھلیوں کا ہے جو بغیر شکاری  
تدابیر کے پکڑی جاتی ہوں، جیسا کہ ان پھلیوں  
کا بیچنا جائز ہے جو کونوئیں میں ہوں۔

ومثلہ اذا کان یوخذ بغیر صید  
کشل سماء فی الحب  
(کتاب الخراج ص ۱۰۲)

ان تمام اقوال کے دیکھنے سے فیصلہ کی صورت یہی معلوم ہوتی ہے کہ سمندروں، دریاؤں،  
نہروں وغیرہ کی پھلیاں جو بند اور محدود پانی میں نہیں رہتی ہیں ان کو نہ حکومت بیچ سکتی ہے نہ  
شکار کرنے سے پہلے کوئی اور بیچ سکتا ہے، بلکہ وہ عام سپک کی چیز ہے، ملک کے ہر باشندہ کو ان کی  
شکار اور ان سے استفادہ کا حق ہے۔ البتہ اگر محدود اور بند پانی مثلاً تالابوں وغیرہ میں ہوں تو خود  
علیٰ کرم اللہ وجہہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق ان کے فروخت  
کرنے میں کوئی حرج نہیں خصوصاً ایسی پھلیاں جن میں اس زمانہ میں لوگ اپنے مخصوص تالابوں میں  
نرم کر رہے ہیں یعنی ان کے بچے جنہیں زیرہ کہتے ہیں خرید کر تالابوں میں چھوڑ دیتے ہیں چوڑ

قبضہ کرنے اور ملک بنانے کے بعد ان کو تالابوں میں چھوڑ دیا اور ان کے فروخت نہ کوئی  
منافع نہیں، لیکن آبادیوں کے اطراف و جوانب کے تالابوں یا جوہروں میں جو تہذیبی و فاضلہ  
چھتیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر زمیندار اور جائیداد داران کو گاؤں کے عام باشندوں کو شکار کر لینے کی بغیر  
کسی معاوضہ کے اجازت دے دیا کریں تو کم از کم غنی مذہب کی رو سے اسلام نے عام کا جو معاشرہ  
حق قائم کیا ہے اس سے محروم کرنے سے وہ مجرم نہ ہوں گے۔

پھیلیوں کے سوا دوسری پھیلیوں کے ساتھ سمندر اور یا ندی وغیرہ کی دوسری پیداواروں  
آبی پیداواروں کا حکم تا بھی سوال اسلامی فقہ میں اٹھایا گیا ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کا  
نکتہ یہ ہے کہ غواہ جس قسم کی چیز بھی ہو اس کی کتنی ہی قیمت ہو، مثلاً عنبر ہو یا موتی ہو  
یا اس کے سوا کوئی اور چیز ہو سب کا حکم وہی ہے جو پھیلیوں کا ہے یعنی ملک کے عام باشندوں کا  
وہ مشترک سرمایہ ہے جس کا بھی چاہے انھیں نکال سکتا ہو اور فائدہ اٹھا سکتا ہو حکومت تک کو  
اس سے کسی قسم کے محصول لینے کا حق نہیں ہو۔ ماضی ابو یوسف نے اس کا جو کتاب الخراج  
میں ایک مستقل باب باندھا ہے اور لکھا ہے کہ

ابو حنیفہ اور ابن ابی لیلی دونوں کا خیال تھا کہ  
پیداواروں مثلاً عنبر موتی وغیرہ میں سے  
کوئی محصول یا ان کی قیمت نہیں وصول کی  
جائی ان سب کا حکم وہی ہے جو پھیلیوں کا ہے۔

قد کان ابو حنیفۃ وابن ابی لیلی  
یقولان لا یس فی شیء من ذالک  
شیء لانہ بمنزلۃ السمک

لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک فرمان کی بنا پر قاضی ابو یوسف نے خود یہ سب اختیار  
کیا ہے کہ دریا کی وہ چیزیں جو بطور زریعہ یا خوشبو کے استعمال ہوتی ہیں (مثلاً موتی مرجان عنبر وغیرہ)  
اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ

حکومت ان پیداواروں سے خمس (پانچواں  
حصہ) وصول کرے گی اور باقی چار خمس (چھوٹے)  
ان شخص کے ہوں گے جس نے اسے نکالا۔

فی ذالک خمس و اس بعد اخلاصہ  
لن الخرجہ

لیکن ان کے سوا اور تمام چیزوں سے متعلق ان سمجھی وہی خیال ہے جو امام کا ہے



جو پہلے میں ہو، زبور (علیہ) اور سوره کے تہاں

امانی غیر حافظہ شفیقہ

ہوتی ہیں تو ان کے سوا سمنہ کی اور جنہوں پر کہہ نہیں ہو

حضرت عمرؓ کے جس فرمان سے انہوں نے علیہ اور عتبہ کو مستثنیٰ کیا ہے وہ یہ ذکرہ سلی بن امیر کو

حضرت عمرؓ نے ہجر (سمنہ) کے عاتقوں یا بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا تھا لیلیٰ نے بارگاہ خلافت میں  
پہنچ کر پوچھا۔

عتبہؓ پہلی ہیں سے عتبہؓ کا اور ایک شعر تو

عنبرۃ ورجل ہا رجل یستارہا

لی ہے وہ اس مہمل اور جو سمجھ اس کے اندر سے

وعما یثہا۔

بتامد ہوگا اس کے متعلق پوچھا ہے۔

جواب میں یہ فرمان کیا کہ

سمنہ سے اللہ تعالیٰ نے پیروں کو برآ کر دے

فیما اخرج اللہ جل شانہ من البحر

ہر ایک میں اس (پیروں) حصہ حکومت کا حق ہے۔

الخمس (کتاب الخراج)

اس فرمان کے راوی ابن عباس ہیں۔ خود بھی فرماتے ہیں۔

اور میری بھی یہی رائے ہے۔

وذا اللہ ما ائی

تہر حال یہ سارے مباحث تو المار یعنی پانی کے تھے جس میں آنحضرتؐ نے ملک کے عام  
باشندوں کو شریک قرار دیا ہے گزشتہ بالا مسائل کو یا اسی اشتراک کی تقریر کی تفصیل تھی۔

سیال معدنیات پانی اور پانی کے خزانوں اور چشموں کے ساتھ جو کہ بعض سیال معاون کو فقہاء  
کے احکام میں اسلام نے اسی زیل میں نماز کیا ہے حتیٰ کہ وہ حنفی ابو یوسف نے تو کتاب

الخارج میں صاف علی یہ لکھ دیا ہے۔

ہر ایک میں جانوں کے تیل زخم

لیس فی النقط والنفیر والذائق

اور قیر و جال اور جالوں کی کچھ نہیں

الموسم ان کانت الیمنی من ذالک

بیشک کہ جس سے ان کو ان چشمہ ملتا ہے

عین فی الارض من شئی غلب کانت

خود یہ چشمہ عشری زمین میں ہوں غرضی

فی الیمنی چشمہ او فی الارض من شئی

زمین میں۔

کتاب الخراج

لیکن یہ اجمالی بیان ہو رہا ہے جسے پانی کے مختلف اقسام کے مختلف احکام تھے ان معدنی چیزوں کا بھی یہی حال ہے۔ گنجائش کی حد تک اس کے بھی ضروری مسائل درج کیے جاتے ہیں۔ اس مسئلہ کا پہلے بھی کچھ ذکر آچکا ہے۔ لیکن اس وقت ہم اس کو شرح الکبیر المقنع الجلی سے نقل کرتے ہیں۔

ایسے معادن جنہیں معادن ظاہر کہتے ہیں مثلاً نمک اور قار (تارکول) سرسہ گچ، لفظی کا تیل وغیرہ کے معدنوں کا کوئی شخص ذاتی طور پر ملک نہیں ہو سکتا نہ آجیاد اور آباؤ وکرو کے ان کو اپنی

لا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار والكل والحبص والنفط بالاحياء وليس لاما اقطاع (۶۵)

ملک بنا سکتا ہے اور نہ حکومت کو حق ہو کہ کسی خاص شخص کی شخصی جاگیر میں ان چیزوں کو دے۔

یہ نو متن کی عبارت ہے۔ شیخ اس کی یہ کی گئی ہو کہ

ایسے معادن جو ظاہری معادن کہلاتے ہیں جنکی تعریف یہ ہے کہ ان ملک بغیر کسی خاص شخصیت کے رسائی ہوتی ہو۔ سڑکوں کی تر پر آمد و رفت جاری ہو، مثلاً اس سے عام لوگ فتن اٹھاتے ہوں، مثلاً نمک گندھاک قیر کا کوئلہ موسیائی، لفظی کا تیل) سرسہ یا قوت، مٹی غلخنے کی جگہ (سکور) اسی قسم کی اور چیزیں آباد کر کے بھی کوئی ان کا مالک نہیں ہو سکتا اور نہ کسی کیلئے ایسا کرنا جائز ہو، اور نہ یہ درست ہے کہ علم سنانوں کو ان سے استفادہ سے روکا جائے

المعادن الظاهرة وهي التي يوصل الى ما فيها من غير مؤنة ينتابها الناس وينتفعون بها كالملح والكلريت والقيرو الموميا والنفط والكل واليابسوت ومقاطع العين واشباه ذلك لا يملكها بالاحياء ولا يجوز ل احد من الناس ولا احقنا ساء دون المسلمين لان فيه ضرر المسلمين، فحقاً عليهم (المنع من تصرفهم)

کہوں کہ اس سے مسلمانوں کا نقصان ہو اور ان پر تنگی وضع عائد کرنا ہے۔

نمک کا مسئلہ اگر شہ بلا غلو توں سے جہاں اور باتیں ثابت ہو رہی ہیں وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی کان بھی پبلک کا مشترک سرمایہ ہے نہ وہ انفرادی ملکیت بن سکتی ہے اور نہ حکومت اس پر کوئی محصول



عائد کر سکتی ہو اور اسی بنا پر بعض علمائے ہندوستان میں پچھلے دنوں یہ عام فتویٰ دیا تھا کہ اسلامی حیثیت سے نمک سازی پر محصول لگانا یا حکومت کو نمک بنانے سے لوگوں کو روکنا جائز نہیں ہے مجھے بیانِ مصائب سے بحث نہیں لیکن علمائے متعلق یہ ضرور خیال آتا ہو کہ مسئلہ کو ہمیشہ اس کے تفصیلات کے ساتھ ایک میں پیش کرنا ان کی دیانت کا اقتضا ہونا چاہیے۔ نمک کی ایسی کانیں جن میں مندرجہ بالا صفات پائے جاتے ہوں۔ یعنی (۱) لوگوں کی رسائی بلا خرچ نمک تک ہوتی ہو۔ (۲) عام لوگوں کی آمد و رفت اس کان تک لگی ہوئی ہو اور لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہوں تو بلاشبہ نمک کی ایسی کانوں کے متعلق اسلامی نقطہ نظر وہی ہے لیکن اگر سبھائے اس کے صورت حال یہ ہو کہ

سمندر کے کنارے کوئی ایسی جگہ ہو کہ جب سمندر کا پانی اس میں اکٹھا ہو جائے تو نمک بن جائے

کان بقرب الساحل موضع اذ جمل فیہ الماء صار ملحا۔

تو اس کے متعلق فقہاء کا عام فتویٰ یہ ہو کہ

تو اس کا آدمی اکٹھا ہو جاتا ہے اور اعیان آبادی

ملاک بالاحیاء والامام اقطاعہ۔

کے ذریعہ سے بھی امداد ام حکومت اس کو انفرادی جاگیر میں بھی دے سکتی ہے۔

اس فہم کی زمینوں کے "اجا" یا زائدہ کرنے کا مطلب یہ ہو کہ

جس کام کی اس میں صلاحیت ہو، اس کے لیے نیکو تیار کرنا یعنی اس کی مٹی کھودنی اس کو کشادہ کرنا دریا وغیرہ سے نالی یا پانی لائن نکال کر اس کو گڑھے تک لانا تاکہ اس کا پانی اس میں اکٹھا ہو کر

تقیئتہ ما یصلح لہ من حفر ترابہ وتمہیدہ وفتح مناة الیہ تصب الماء الیہ۔

نمک بنانے کے لیے سمندر کی ان ساحلی زمینوں کو بند و بست کرنے کا حکومت کو اختیار کیوں ہو اور

ان میں انفرادی ملکیت کیوں پیدا ہو جاتی ہو؟ اس کی وجہ نمک بنانے یہ تھی ہو کہ

یہ وہ نمک بنانے کے کنارے اس قسم کے کارخانے قائم کرنے سے منع ہوا میں کوئی مٹی پیدا نہیں ہوتی بلکہ اس زمین کا منسج آباد کرنے والے کے مٹی سے پیدا

لاہ لا یضیق علی المسلمین باحدانہ بل یحدث نفعہ بفعلہ فلم یمنع منه کیفیتہ الموات (یعنی) بندہ

ہوگا کہ جس اس کو اس فعل سے نہیں روکا جائیگا ایسے موات کی دوسری زمینوں کے آباد کرنے سے وہ نہیں

روکا جاسکتا۔

بہر حال نمک کے مسئلہ میں تفصیل ہو جس کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔

عام معدنیات کا حکم | اور صرف نمک ہی نہیں بلکہ اس کے سوا بھی جن معدنی اشیاء ذکر کیا گیا  
ہو کہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں انفرادی ملکیت پیدا نہیں ہو سکتی تو اس حکم کو بھی ہر قسم کی نوز  
کیلئے عام حکم سمجھنا چاہیے بلکہ یہ حکم بھی ان ہی معدنی چیزوں تک محدود ہو جو خود بخود بہرہ کی تہ  
اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہوں اور نہ ایسے معادن جن کو فقہی اصطلاح میں "معادن باطنہ" کہتے  
ہیں اور جن کی تعریف شرح کبیر میں یہ کی گئی ہے۔

یہ ان کا ذیل کو کہتے ہیں جن کی پیداواروں  
کے سبب سے زمین و شریعت اور زمین کے نہیں ہو سکتی۔

ہی التی لا یوصل الیہا الا بالعمل  
والمؤثۃ۔ (مذہب ج ۶)

پھر اس کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

یعنی ابتداء قدرتی طور پر وہ معدن ظاہر تھا  
پھر کسی نے کھود کر اس کو نکالا اور نمایاں کیا۔

لم تکن ظاہرۃ فخرہا انساناً و  
اظهرہا۔

اس قسم کے معادن کی مثال میں حسب ذیل چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

جیسا کہ سونے چاندی، سیسہ، بلور وغیرہ  
کی کانوں کا مال ہے۔

معادن الذهب والفضۃ والصلۃ  
والبلور۔

بہر حال ایسے معادن جن سے متعلق بنی علی جہد و جدوار و مصارف کے نہیں ہو سکتا خواہ وہ

کسی قسم کی ہوں اگرچہ بعض فقہاران میں بھی انفرادی ملکیت کے قائل نہیں ہیں اور ان کا مذہب ہے  
کہ حکومت کسی انفرادی شخصیت کے ساتھ ان کو بھی بندوبست نہیں کر سکتی لیکن صاحب مثنیٰ نے لکھا ہے کہ

بہرہ و بنی حکمان انوں کا بندوبست کرنا جائز ہے۔

والصالح جواز ذالک

یعنی انفرادی ملکیت یقیناً ہے اور حکومت کو اس کا اختیار ہے کہ کسی اور شخص کے ساتھ اس کو

بندوبست کر دے جو اس کے ثبوت میں الوداد کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن عمار

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

کو قیلوب کے معادن پر بندوبست ہوا ہے اس میں

اقطع لبلال بن عمار معادن



الغسلہ جلیہا وغیرہا

بلکہ قطعات میں دوبرہا کے مٹا فرمایا۔

اور اس سے ثابت ہوا کہ صرف جامد معادن ہی نہیں بلکہ سیال معادن مثلاً پارہ، پٹرول، نیکول وغیرہ ایسے معادن جر کے کھودنے اور نکالنے میں مصارف اور محنت پڑتی ہو وہ انفرادی ملکیت بن سکتے ہیں اور حکومت ان کو بند و بست کر سکتی ہو لیکن کیا حکومت کو ان معدنی پیداواروں کی قسم کے محصول عائد کرنے کا بھی حق ہو یا بغیر کسی ڈیوٹی کے ملک کے باشندے ان سے مستفید ہو سکتے ہیں اس سوال کا تفصیلی جواب نوآئندہ حکومت کی آمدنی کے ذیل میں دیا جائے گا لیکن اسلامی معاشیات کی وسعت نظری کا سرسری اندازہ کرنے کے لیے غالباً اس مسئلہ کا ذکر بیجا نہ ہو گا جو فقہ کی عام کتابوں میں پایا جاتا ہے ابن ہمام فتح القدیر میں لکھتے ہیں۔

اعلم ان ما یستخرج من المعدن  
ثلاثہ انواع جامد یندوب و  
ینطبع کا نقدین والہ رابا و جامد  
لا ینطبع کا لخص والنورۃ والکحل  
والنورۃ منع و مسائر الا حجاز کمال الفوت  
الملح و ما لیس بمحامد کا لماء و القیر  
والنفط فتح القدیر ج ۱

کافوں سے جو چیز نکلتی ہو وہ تین قسم کی ہوتی  
ہو ایسی جامد چیزیں جو نکھیل سکتی ہوں اور چھاپ  
قبول کر سکتی ہوں مثلاً سونے چاندی لوہے وغیرہ  
دھاتوں کا جو حال ہو اور دوسری قسم وہ جو جامد  
اور غیر سیال ہی ہو اور چھاپ قبول نہ کر سکتی ہوں  
مثلاً گچ، چونا، سرسہ، بٹرال وغیرہ ان تمام  
چیزوں کا حال بھی جن کا شمار تجزیوں کے ذیل میں کیا

جاتا ہو مثلاً یاقوت، لک، وغیرہ تیسری قسم وہ جو جو جامد نہ ہو بلکہ سیال ہو مثلاً پانی، تار کولنی کا تیل۔

ان تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد آئندہ جو چیز انھوں نے لکھی ہو دنیا کی حکومتوں کی شاید اس سے لکھیں  
عمل جو ہیں اور موجودہ حکومتوں کی رعایا ان کی حکومت کے اس نقطہ نظر کو سن کر معلوم نہیں کس قسم  
کے جذبات متلاطم ہونے لگیں۔ ابن ہمام نہایت سادگی کے ساتھ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ  
لا یشب الخمس الا فی الاول خمس ایہا وار کا پانچواں حصہ صرف پہلی قسم

سے حکومت وصول کر سکتی ہو۔

جس کا مطالب بھی ہوا کہ قسم اول کے سوا اور تمام معدنی پیداواریں ہر قسم کے محصول سے آزاد ہیں، اور یہ تو  
امام ابو حنیفہ خیال ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی آگے قدم بڑھایا کہ

وعند الشافعي لا يجب إلا في المقدار

بجز سونے پانچویں کے اور کسی پر یہ غس بھی جب

نہیں ہو۔

اگر چہ اس مسئلہ کے متعلق بھی بعض تفصیلات ہیں جن پر بحث کامیاب موقع نہیں، تاہم بالکل اتنا اجمالی بیان ہی کافی ہو سکتا ہو۔

حدیث "الناس شہاکا" میں جن جن چیزوں کو سبک کا مشرک سراہا ہے قرار دیا گیا ہے اب تک اس کے صرف پہلے جز (الما والپانی) اس کے تعلقات کی گویا تفصیل تھی، باقی دو جز اور رہ گئے یعنی سکاء، اواناتار ان کے بارہ میں اسلامی قانون میں جو تفصیلات ملتی ہیں اب قارئین کرام ملاحظہ فرمائیں۔

(باقی رہے)

حضرت یحییٰ بن یحییٰ نے نہیں ہذا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادو گروں اور شہیدہ بازوں کا تماشہ دیکھنے گئے ہیں۔ بلکہ صورت یہ ہے کہ انہوں نے بحیثیت پیغمبر فرعون کو حق کی دعوت دی تھی اور انکی طلبیج اپنی نبوت کے ذوات (یعنی اللہ کے لئے جس کے متعلق اس نے کبریا تھا کہ یہاں جادو کا کرشمہ جو اور ہم تھا اسے مقابلہ کیلئے اپنے جادو گروں کو جاتے ہیں، اب حضرت موسیٰ فرعون کا یہ چیلنج قبول کر کے جادو کا یہ آخری حیا ختم کرنے ہی کیلئے وہی روئے اور شہید ہوئے۔ اتفاق حق و ابطال کیلئے اس معرکہ میں آئے ہیں۔ انکا پروگرام یہ نہیں ہو کہ اس وقت تو وہ تماشہ ہوا ہی کی طرح شریک تماشہ رہ کر اس ناموش نظارہ کرتے رہیں گے اور کبھی بعد میں کسی مجلس میں (کی اخبار میں) اسکے اجزاء تبعبیرت افزا و متصرہ فرمائیں گے بلکہ وہ اس عزم سے آئے ہیں کہ بیون اللہ تعالیٰ وہ سحر و ساحری کے اس سارے تماشے کو اس مجلس ہی میں خاک کی ملا دیں گے۔ چنانچہ ان ساحروں نے جیسے ہی اپنی جادوگری اور شہیدہ بازی کے کرشمے دکھنا شروع کیے حضرت موسیٰ نے فوراً اللہ کا ذکر فرمایا۔

مَا جِئْتُمْ بِإِلَهِكُمْ إِلَّا التَّائِيْدُ بِاللَّهِ سَيَنْظُرُ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلُحُ لَعَلَّ الْفَاسِدِينَ وَخَوَّنَ  
اللَّهُ الْحَقَّ بِفُلَانِيَّةٍ وَنَوَلَّكَ اللَّهُ الْمَجْرُومُونَ

تم جو کچھ بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے۔ لودھیو اللہ  
ابھی اسے فلانیت کیے دیتا ہے اللہ کا قانون ہے  
کہ وہ فساد یوں کے کام نہ لے نہیں دیتا، اور اللہ حق

ہی کو حق ثابت کر کے دکھائے گا۔ اگرچہ مجرموں (کافروں) کو یہ گوارا نہ ہوا۔

اور یہ بیون اللہ اس مجلس ہی میں بلکہ انہی لمحات میں معجزانہ طور پر انہوں نے جادو حق و باطل، اِن الْبَاطِلِ  
كَانَ زُهْوًا كَالْعَمْرَتِ نِيزَا اور بدیت افزا نظارہ دکھا بھی دیا کہ جیسے ہی انہوں نے پناہ عصا ڈال وہ جادو کے سارے  
سانپ سونپوں کی طرح گیارہ حق سر بلند ہو کر چکا اور باطل رو سیاہ ہو کر قاتل گھاٹ اتر گیا۔

پس جب حضرت موسیٰ کا یہ حق افزا اور باطل روز پیغمبرانہ حال اور کبھی تماشہ کا یہاں تماشوں میں اس نعمت اور اس غرور سے  
ہوا اگر شیطان ترفوں کی رستاخیز ہو کر اسے اور ہر گز طینان سے اپنے اخبار کے کار میں کھو کر نہ فرما سکا۔ شیطان ہر گز کج



# مسئلہ تصویر علم و عقل کی تشبیہ میں

(از جناب مولانا حکیم محمد ابراہیم صاحب دہلوی)

(۲)

[اس مضمون کی پہلی قسط ذیل سچے سچے فرقان میں شائع ہوئی تھی۔ یہ دوسری قسط فرقان میں اگرچہ اب قریباً پچھلے پچھلے کلچر کی اشاعت کی نسبت اب یہی ہوتا ہے کہ یہ مضمون غبار اور ناظرین کرام سے معذرت خواہ ہے۔۔۔ میرا عام طور یہ تھا کہ میرے جو اثرات انسان کے افکار و کردار پر پڑتے ہیں مقالہ ہذا کی پہلی قسط میں ان کی طرف کچھ اشارات کیے جا چکے ہیں، لیکن تصویر میں بعض خصوصیات پیدا ہو جائے ہیں۔ اس کے اثرات میں بھی شدت و قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور منجملہ ان اشیاء کے جو تصویر کی تاثیرات قبیحہ میں اضافہ کر دیتی ہیں ایک حرکت بھی ہے۔ یعنی تصویر جب متحرک ہوتی ہے (جیسا کہ سینما میں ہوتا ہے) تو اس کی یہ حرکت اور بھی زیادہ غائب ڈھاتی ہے اور اس کے نہ ہر ایک اثرات میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ اس لیے کہ حرارت سے قوت کا انبار ہوتا ہے، اور قوت کا ظہور جس شے سے ہوتا ہے وہ نسبتاً اس شے سے زیادہ موثر ہوتی ہے جس سے قوت و طاقت کا ظہور ہوتا ہو، مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ریل کی کوٹنے کا آئینہ جب تک حرکت نہ کرے اس وقت تک ریل کے ٹکڑے اس سے نہیں ٹوٹتے۔ علی ہذا جلی کے پاؤں کے بیچ میں اگر گہروں وغیرہ دبا دیے جائیں لیکن ان پاؤں کو مسلسل حرکت نہ دی جائے تو صرف دب جانے سے گہروں آئینہ بن جائے تو غافل مادیت و حسوسات میں بھی اس قسم کے مشابہات اس کا ثبوت ہیں کہ حرکت (خواہ کسی شے کی ہو) متحرک شے کی قوت تاثیر میں کچھ اضافہ ضرور کر دیتی ہے۔ اور اندری طور پر اس کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ حرکت، آثار حیات میں سے ہے اور انسان عدم حیات الموت کا قتلنا اور ظاہر ہے کہ زندگی اور اس کے آثار میں جو قوت و تاثیر ہو سکتی ہے وہ موت اور اس کے خواص میں کہاں؟۔۔۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ متحرک تصاویر میں آثار حیات عام متحرک تصاویر کے انسان کے افکار و رجحانات، اخلاق و اعمال پر زیادہ اثر کرتی ہیں۔

تصادف کے وہ تمام قبیح اثرات جو اس سلسلہ کی پہلی قسط میں بیان کیے گئے تھے وہ سب ہی متحرک تصاویر کے اس نظارہ سے جس کا نام سینما ہے اور زیادہ قوت و شدت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سینما کے وجود میں آنے کے بعد سے لوگوں کے اخلاق و عادات جس سرعت کے ساتھ زوال پذیر ہوئے ہیں اور جس طرح ان میں فحاش بے حیائیوں اور بدکرداریوں کا رواج ہوا ہے وہ اپنی آپ نفیر ہے۔ ہمارے زمانہ کی غیر متحرک تصویروں سے جو قبیح و شرمناک اثرات صدیوں میں بھی نہیں پھیل سکتے تھے متحرک تصاویر کی اس ایجاد (سینا) سے وہ آٹھ دس سال میں پھیل گئے ہیں۔ وکاحول وکافوقہ الا باللہ۔

سینما کے قبیح اثرات کی شدت و قوت کا ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ اس کی تصاویر میں تسلسل و ربط ہوتا ہے، اور یہ ربط و تسلسل نیز واقعات کی مکمل عکاسی و نقاشی ہے امور بھی ایسے ہیں جو تصویر کے اثرات کو قوی تر کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مختلف موثرات مربوط اور مرتب ہو کر طبعاً اور زیادہ قوت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی بکثرت ملتی ہیں اور روزمرہ ان کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے مثلاً رٹم کے باریک ڈوسے بہت کمزور ہوتے ہیں لیکن اگر بہت سے ٹاگوں کو باہم مربوط کر دیا جائے تو ان کی رتی بہت مضبوط ہو جاتی ہے اسی طرح سینما دیکھنے والوں کے ذہن و دماغ پر اس کی مسلسل و مربوط تصاویر کا بہت گہرا نقش قائم ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ ان واقعات کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے یہ اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ اس کو مٹانا بھی چاہے تو بسا اوقات نہیں مٹا سکتا۔ لیکن پرہیز میں ہر جو کچھ نظر آتا ہے وہ واقعات کے ساتھ کتنی ہی مطابقت کیوں نہ رکھے پھر بھی وہ واقعہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس میں جذبات و تخیلات اور آرزوؤں کی آمیزش ضروری ہے جس کے بغیر اس میں جاذبیت پیدا ہونا محال ہے۔ ورنہ کم از کم یہ تو تسلیم ہی کرنا پڑے گا کہ وہ ہر شخص کی زندگی کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ لیکن تخیل اپنی جاذبیت کی وجہ سے ہر شخص کو اس طرف دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ پھر حالات سے خواہش کی یہ نامطابقت انسان کو عجیب کشمکش میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اس کی زندگی تخیلات و واقعات کا ایک عجیب غیر مربوط مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سعی لا حاصل اور اس مسلسل کشمکش کی وجہ سے وہ خود بھی ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے لالچی و دنیہ کی وجہ



تکلیف دیتا رہتا ہے۔

پھر ان نفسیاتی اثرات کے علاوہ دنیا کے جسمانی اثرات بھی کچھ کم فوفاک نہیں ہوتے۔ متحرک تصاویر کے اثرات آنکھوں اور اس کے متعلقہ اعصاب نیز دماغ کے عصبی مراکز اور اس کے واسطے کم کے کل نظام عصبی کے لیے بہت نقصان رسا ہوتے ہیں، روح عصبی اور اعصاب کے واسطے یہ سب چیزیں اس شدید بار کو برداشت نہیں کر سکتے اور بالآخر متحمل ہو جاتے ہیں۔ نقصان جو طبیعتاً ضعیف الاعصاب ہوں اس سے اور بھی زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور ضعیف اعصاب سے پیدا ہونے والے عوارض کا شکار ہو جاتے ہیں، بالخصوص صنف نازک کو اپنے قوی کی نراکت و کم طاقت کی وجہ سے اس مصرت میں زیادہ حصہ ملتا ہے، ہمارے طبقہ اثاث میں مرض اختناق الرحم کی فی زمانہ کثرت اور دنیا کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کا وبائی صورت اختیار کر لینا اس لیے اس دعوے کا بین ثبوت ہے۔

سینما بینی کیلئے بعض حضرات ایک عذر لگا کر یہ تراشا کرتے ہیں کہ اس سے بعض اخلاقی نصائح حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت یہ عذر محض ایک جملہ اور بہانہ ہے اور اس کو استعمال کرنے والے یا تو نفسیات سے بالکل بے بہرہ ہیں یا دیدہ و دانستہ وہ اس کے اصول سے خود چشم پوشی کرتے اور دوسروں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔

انسان کا جس خاصہ ہر کہ وہ اپنے مقصود و مطلوب کے لحاظ سے اشیاء سے متاثر ہوتا ہے یعنی کسی شے پر نظر کرنے سے اس کا جو مقصود ہوتا ہے اسی نوعیت کا اس سے انسان پر اثر پڑتا ہے مثلاً اگر کسی جوان کو ہم اس تصور سے دیکھتے ہیں کہ اس سے عبرت و بصیرت حاصل کریں تو بیشک ہم پر اس سے دیکھنے سے یہی اثر ہو گا لیکن اگر جواز سے کی سفید براق چادر مجمع کی خموشی اور کثرت وقت و دور کے ساتھ اس منظر کی مناسبت، کندھا دینے والوں کا سنجیدگی اور ادب کے ساتھ کندھا باندھنا، کافور کی بھینک، خموشی، فضا کا تھپڑ، ان سب چیزوں کے مجموعہ سے جو ایک حسین کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے لذت حاصل کرنا ہمارا مقصود ہو تو عبرت و بصیرت کے بجائے لطف و مسرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی قاعدہ سے ہم کو دنیا کے متعلق فیصلہ کرنا چاہیے، کون نہیں جانتا کہ دنیا کی لذت والوں کا مقصد اس سے عموماً لذت حاصل کرنا ہی ہوتا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تصویر کا مقصد اس کے سوا

کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس سے عبرت نصیحت حاصل ہونا ناممکن ہے۔ اور اگر بالفرض ہزاروں ایک آدمی نے اس سے کوئی اچھا اثر لے بھی لیا تو حکمت کے اصول پر اس سے اس کی عمومی قباحت و شناخت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قوانین عام حالات کے لحاظ سے ہی بنائے جاتے ہیں نہ کہ فرضی یا یا استثنائی صورتوں کا لحاظ کر کے۔ اور ان فرضی یا استثنائی مثالوں کا سہارا لے کر "حکم و قانون" کی خلاف ورزی کرنا نہ شرعاً درست ہو سکتا ہے نہ عقلاً اور نہ اخلاقاً۔

علاوہ بریں انسان طبعتاً لذت کا طالب ہے۔ جب اس کے سامنے لذت و غیر لذت کا مجموعہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ (بشرطیکہ کوئی خاص مانع نہ ہو) اس میں سے لذت کو اخذ کر لیتا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے اور غیر لذت کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ تجزیہ حتی الامکان وہ خارج ہی میں کر لیتا ہے لیکن اگر خارج میں کسی مانع کی وجہ سے اس کا امکان نہ ہو تو پھر عقل وہ ذہن میں انجام دیتا ہے۔ پھر یہ بھی مسلم ہے کہ انسان حسی لذت کو وہی لذت پڑا اور وہی لذت کو عقلی لذت پڑے (نہ کہ فطرۃ) ترجیح دیتا ہے تو سینما میں اگر کوئی عبرت نصیحت ہوتی بھی ہو تو یا تو وہ سینما میں طبقہ کیلئے سرے سے لذت ہی نہیں ہوتی اور یا اس کی لذت وہی یا عقلی ہوتی ہے۔ کیونکہ عام طور پر اخلاقی نصائح حسی لذت سے خالی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ حسی لذت کی آمیزش بلکہ کثرت ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان حسی لذت کے مقابلے میں انسان ان وہی یا عقلی لذت کی کیا ہوا کر سکتا ہے وہ تو فوراً یا کچھ دیر کے بعد اس مجموعہ کا تجزیہ کر کے ان میں سے حسی لذت ہی کو اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے یعنی انہی سے متاثر ہوتا ہے اور انہی کو حاصل کرتا ہے سمجھتا ہے اور عقلی یا حسی لذت سے وہ کوئی سروکار نہیں رکھتا اور اس کے اس عمل سے کوئی مانع بھی نہیں ہوتا۔ ان حقائق کی موجودگی میں کون کہہ سکتا ہے کہ سینما سے انسان کے اخلاق و عادات پر کوئی اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس صنعت کو اب تو کافی عرصہ ہو چکا ہے لیکن ایک مثال بھی غالباً اس کی نہیں پیش کی جا سکتی کہ کسی شخص کے اخلاق و عادات میں سینما دیکھنے سے کوئی خوبی پیدا ہوئی ہو بلکہ اس کے بالکل برعکس اس ناپاک صنعت نے دنیا کے اخلاق و عادات کو جس قدر برباد کیا ہے اس کا اندازہ کرنے کیلئے کسی ثبوت کی حاجت نہیں بلکہ صرف نظر انصاف اور میزانِ عدل کی ضرورت ہے۔ فحش کاری اور بے حیائی کو اس نے اس قدر عام کر دیا ہے کہ اب اس کا عیب ہونا بھی لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ غیرت و محبت ختم ہو گئی اور اسی کی بدولت بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ باپ بیٹی،



اور بجائی بہن ساتھ ساتھ سینا گھروں میں بیٹھ کر بے حیائی کے ناپاک اور گندے مناظر دیکھتے ہیں اور دونوں میں سے کسی کو شرم و غیرت نہیں آتی شریعوں کی شرافت اور نجیوں کی نجانت سینما گھروں ہی کے قبرستانوں میں دفن ہو چکی ہے، بڑے شریف و نجیب گھرانوں کی لڑکیاں آج ایٹج پر جیسا سوئے رقص دکھانا اپنا قابل فخر کارنامہ سمجھتی ہیں، ان اثرات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص سینما کی حمایت کرتا ہے اور اس کو جائز قرار دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی اخلاقی حس قطعاً باطل ہو چکی ہے۔ وہ فواحش کو غالباً فواحش ہی نہیں سمجھتا اور ان کی اشاعت کا خواہشمند ہے۔ وہ حیوانی ماحول چاہتا ہے اور خود۔۔۔ اور لٹاکا کا لالچ عام بل ہم اصل کا مصداق ہے۔

غیر ذی روح اشیاء کی تصاویر کا اثر | یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا تھا مترذی روح اشیاء کی تصاویر سے متعلق تھا لیکن غیر ذی روح اشیاء کا حال اپنے اثرات کے لحاظ سے اس سے بالکل مختلف ہے، ان کے دیکھنے اور بنانے سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ بہت لطیف اور کلی قسم کی ہوتی ہے جس سے آدمی مغلوب نہیں ہوتا، اور اسی واسطے وہ کبھی اس کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ اس سے مشابہت و مماثلت پیدا کیے دنیا میں کون ذی ہوش ہے جو دریا، پہاڑ، درخت یا آسمان و زمین بنا چاہتا ہو، غرض یہاں دراصل کوئی ایسی شے ہوتی ہی نہیں ہے جو انسان کے اخلاق و عادات پر کوئی برا اثر ڈال سکے، اسی لئے یہی تصاویر خواہ اپنی اصل کے ساتھ وہ کیسی ہی مکمل مشابہت و مطابقت کیوں نہ رکھتی ہوں انسانی اخلاق کو لئے وہ کبھی مفرت رساں نہیں ہو سکتیں، اور نہ کسی بے حیائی اور بد کرداری کی اشاعت کا وہ سبب بن سکتی ہیں۔ ان سے صرف چند اقسام کی لذتیں ہی حاصل کی جا سکتی ہیں جو سب کی سب بے فائدہ ہیں، نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ غیر ذی روح اشیاء پر ذی روح اشیاء کو ایک بینا اور بدیہی فضیلت و نوعیت حاصل ہے، اس لئے اس قسم کی تصاویر کی عظمت کبھی ناظر کے ذہن میں نہیں قائم ہو سکتی لہذا ان سے شخصیت پرستی اور کورانہ تقلید کے جذبات پیدا ہونے کا بھی احتمال نہیں ہے، نیز یہ مناظر خواہ کتنے ہی حسین کیوں نہ ہوں انسان کی طبیعت پر اس قدر گہرا اثر نہیں ڈال سکتے ہیں جو اس کی اولاد تک کو متاثر کر سکے، لہذا اس کے اخلاق و عادات میں کوئی نمایاں تغیر پیدا کر دے علیٰ ہذا یہ بھی ظاہر ہے کہ منفی جذبات کی تحریک کا کوئی مواد ان میں نہیں موجود ہوتا ہے۔

بلکہ ان نقائص سے پاک ہونے کی وجہ سے ان تصاویر کا بہت اچھا اثر انسان پر پڑتا ہے۔ ان کے ذریعہ سے اس کا ذوق زندہ رہتا اور ترقی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت برباد نہیں ہونے پاتی، پھر بے جان اشیاء میں کثرت وہ اشیاء ہیں جن کا حسن محض مشاطہ قدرت ہی کی دستکاری کا بہین منت ہے اس لیے انسان ان میں اور ان کی تصاویر میں قدرت الہی کے جلوے ہی دیکھتا ہے اور سر بننا مَا خَلَقْتُ هَذَا بِاللَّهِ لَعَلَّآ تَكْفُرُوا ﴿۱﴾ اَلْاِنْسَانُ بِظَنَانٍ اَعْمٰی اَشْیَاکَ فَعَرٰی حَسَنَ و جمال کے مشاہدے اور اس سے استلذاذ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذوق جلال میں فطرت پیدا ہو جاتی ہے جو انسانی ذوق کا اعلیٰ ترین درجہ ارتقا ہے، پھر اس فطرت ذوق کا اثر اس کے دوسرے قوتی برکبی پڑتا ہے اور اس کی قدرت کو سلامتی و استقامت کی جانب لے جاتا ہے پھر ان بے جان اشیاء میں وہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں جو انسانی صنعت و اختراع کی رحین منت ہوتی ہیں۔ مثلاً مشینیں، عمارات وغیرہ اور ظاہر ہے کہ ان جیسی چیزوں میں جدت و اختراع کا میدان بہت وسیع ہوتا ہے کہ چونکہ انسان کا ذہن نئے نئے نقشے ایجاد کر سکتا ہے، اس واسطے ان اشیاء کی تصاویر ان کے حسن و قبح کو نمایاں کر کے اس جدت طرازی میں معاون ہوتی ہیں، اس طرح سے ان تصاویر کے ذریعہ صرف تسکین ذوق ہی نہیں ہوتی بلکہ انسان کی قوت عملی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس میں ایجاد و اختراع کا لکھ پیدا ہوتا اور ترقی کرتا ہے، بخلاف جاندار اشیاء کی تصاویر کہ ان سے یہ فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا، کیونکہ ان میں جدت، اور صنعت و اختراع کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ بنا بریں ان کا اثر انسان کی قوت عملی پر اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، یعنی وہ قوت عملی کو کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ اس کو ذوق تک محدود کر دیتی ہیں یعنی ناظر و معصور دونوں کا ذوق تو ان سے یہاں میں آ جاتا ہے مگر تسکین نہیں پاتا، اس لیے اس کی پوری جدوجہد یہی ہوتی ہے کہ شہرت سے عقلی یا عملی فائدہ حاصل کرنے کے بجائے بس ذوق لذت حاصل کرے اور اگر اس کی طبیعت ایجاد کی طرف مائل بھی ہوتی ہو تو وہ ایسی اختراعات کرتا ہے جو اس کے ذوق تنہا کی پیاس بجھا سکیں۔ اس لیے کہ دوسری قسم کی جدت طرازیوں سے وہ مایوس ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ فوٹوگرافی، امیون، حیاتیات میں لازماً مبتلا ہو جاتا ہے اور انہی میں اپنی قوت ایجاد و اختراع کے جوہر دکھاتا ہے اور تصویروں میں اس کی ہر تہ طرازیوں میں ہی نوعیت کی ہوتی ہیں۔



مندرجہ بالا سطور سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ ذی رزق اور غیری رزق انسان کی تساویر میں  
اشبات کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہر ایک کا جہاں انسان کی طبیعت پر عیاں کرتا ہے اور دوسرے کا  
جمال اس سے بالکل مختلف اثر رکھتا ہے۔ اس لیے غلامانہ کے احکامات بھی فرق ہونا چاہیے۔

**دوسرا سوال** | دوسرا سوال یہ تھا کہ اظہار لذت جہاں اور مشاہدہ لذت جہاں کی خواہشوں کو آزاد ہونا چاہیے  
یا پابند ظاہر ہو کہ اس سوال کے بھی دو حصہ ہیں۔ پہلا اول الذکر (اظہار لذت جہاں) سے تعلق ہے  
اور دوسرا ثانی الذکر یعنی مشاہدہ لذت جہاں سے پہلے پہلے کے متعلق بحث کرنے کیلئے اس بات  
پر غور کرنا ضروری ہے کہ انسان لذت کا اظہار کیوں کرتا ہے یا کیوں کرنا چاہتا ہے۔

**اظہار لذت کا سبب** | اظہار لذت سے انسان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ لذت کو مکرر حاصل کرے،  
آدمی کا نفس شاعر (CONCIOUS MIND) جو لذتیں حاصل کرتا ہے اس کا نفس غیر شاعر (NO  
CONCIOUS MIND) ان کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن خود ان کا ادراک نہیں کر سکتا، تو انسان اس لذت  
کا اظہار کر کے اس کا نفس غیر شاعر سے دوبارہ نفس شاعر میں لانا چاہتا ہے اور اس سے دوبارہ لطف اندوز  
ہونا چاہتا ہے۔ مثلاً ہم ایک خوبصورت عمارت دیکھتے ہیں اور اس سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ جب  
وہ عمارت ہماری نظروں سے غائب ہو جاتی ہے تو ہم پھر اسی لطف کو اٹھانا چاہتے ہیں اور مختلف  
طریقوں سے اس کے حسن، صفائی، خوبصورتی وغیرہ کا زبان یا قلم یا اور کسی ذریعہ سے تذکرہ کرتے  
ہیں تاکہ وہ لذت یا اس کا کچھ حصہ دوبارہ ہم کو حاصل ہو سکے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اظہار لذت و تعقیقت ایک نفس کی تحصیل لذت کا نام ہے۔ لہذا اگر  
تحصیل لذت اور تلافی کے بارے میں انسان کو آزاد تسلیم کیا جائے تو اس بارے میں بھی اس کو آزادی  
دی جاتی ہے۔ اور برعکس صورت میں نتیجہ بھی برعکس ہو گا یعنی اس کی خواہش کو بھی اجنبی لہذا ماننا  
پڑے گا۔

**دوسرا حصہ** | سطور بالا سے معلوم ہوا کہ سوال کے پہلے حصہ کا جواب بھی اس کے دوسرے حصہ کے جواب ہی  
پر موقوف ہے۔ یعنی پہلے ہم کو اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ مشاہدہ لذت جہاں یا اظہار لذت جہاں  
کے بارے میں انسان کو آزاد ہونا چاہیے یا پابند اس کے بعد ہی ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ اظہار لذت جہاں

ہیں اس کو آزاد رہنا چاہیے یا کچھ حدود کا پابند۔

تحصیل لذت پر پابندیاں | اب جب ہم اس مسئلہ پر غور کرتے ہیں تو ہلکے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی نوع کی لذت حاصل کرنے میں بھی آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے، کوئی شخص بھی اس پر قادر نہیں ہو کہ کھانے کی لذت غیر محدود طور پر حاصل کرے، اگر میوں میں برف و شربت جیہ لذیذ شے ہو لیکن انسان کتنی مقدار میں یہ شربت شربت پی سکتا ہے؟ بہترین کھانے لذیذ ترین پھل، اعلیٰ درجہ کے حسین و خوبصورت کپڑے روح پرور ہوا ہیں، جنت نشان چین زار و عروشاں اور پری تمثال ہیویاں یہ سب چیزیں یقیناً بڑی مرغوب اور سچید لذیذ مگر کیا ان سے انسان غیر محدود لطف اٹھا سکتا ہے۔ اگر وہ حد سے زیادہ کھاتا پیتا ہے تو اس کی صحت برباد ہو جاتی ہے، زیادہ لباس کا بوجھ اس کے جسم کیلئے ناقابل برداشت ہے، حد سے زیادہ تفریح قوت عمل کو مفلوج کرنے والی اور اپنی لذت کو کھود دینے والی ہو۔ علیٰ ہذا حد سے زیادہ ضغنی تمتع صحت و زندگی کیلئے سم قاتل ہے۔ پس ان مشاہدات کو پیش نظر رکھنے کے بعد کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان لذت حاصل کرنے کے بارے میں آزاد ہے۔

از دیاد لذت الم کا بہتے | غالب دہلوی نے کہا ہے: ”درد کا حد سے گزنا کہ دوا ہو جائے۔“

خیر یہ تو ایک شاعرانہ نکتہ ہے لیکن بعض عورتوں میں اس کے برعکس یہ کہنا ضرورت صحیح ہے کہ ”دوا حد سے گزر کر درد بن جاتی ہے“ طبی اور جسمانی لذت کے بارے میں تو یہ زل باطل حادق ہے، یعنی طبی و جسمانی لذت جب ایک مقررہ حد سے گزر جاتی ہے تو وہ لذت کے بجائے موجب الم بن جاتی ہے، ممکن ہے کہ یہ بات بہت سوں کو طبی نظر میں عجیب اور نئی معلوم ہو، لیکن غور کرنے سے انشاء اللہ ان کا یہ تعجب رفع ہو جائے گا اور اس کی صداقت واضح ہو جائے گی۔

غور کرنے سے شخص سمجھ سکتا ہے کہ انسان کی ساری لذتیں محدود ہیں، اس لیے وہ ہر لذت کو طبعاً محدود ہی رکھنا چاہتا ہے، یعنی اس کی طبیعت اس کی مقتضی ہوتی ہے کہ اس کو اتنی ہی لذت حاصل ہو جس قدر اس کی قوت ہے اور جس قدر وہ چاہتا ہے۔ اس کی قوت اس کو برداشت کر سکے مثلاً انسان بالطبع الممت کے بجائے نو کو پسند کرتا ہے لیکن با اینہم وہ آفتاب کی طرف کبھی نہیں گوارہ کرتا، جو دنیا میں نر کا مرکزہ اور اس کی اس لذت کا مشرق ہے، اس لیے کہ اس لذت کا ادراک اس کی قوت سے زیادہ ہے اس بنا پر یہ لذت، جسے لذت کے الم بن جاتی ہے۔



لذت کے اس انقلاب کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہو کہ جسمانی لذت انسان کی اس قوت کو جو اس کا ادراک کرتی ہو تحلیل کرتی ہے پھر لذت کی کمی بیشی کے ساتھ ساتھ اس کے اس تخریبی و تحلیل عمل میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے یعنی یہ لذت، کیفیت یا مقدار کے لحاظ سے جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر انسان کی یہ قوت زیادہ فنا ہوگی، چنانچہ جب لذت بہت زیادہ (کیفیت یا مقدار کے لحاظ سے) بڑھ جاتی ہے تو قوت بھی بہت زیادہ فنا ہوتی ہے، اور اس کا احساس بھی انسان کو ہوتا، جس سے وہ تکلیف اٹھاتا ہے، مگر خفیف لذت کی صورت میں انسان اس فنا و قوت کا احساس نہیں کرتا اس لیے الم سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے واقعات بحیرت مشاہدے میں آئے ہیں کہ ناقابل برداشت لذت کی وجہ سے لوگوں کی جاں تک بخل جاتی ہے،

اس واقعہ کی توجیہ ایک اور صورت سے بھی ممکن ہے۔ دواؤں کی تاثیرات کے متعلق علم کی کمی کی تحقیق پاپیہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ دواؤں کی قلیل مقدار سے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں کثیر مقدار سے ان کے بالکل عکس اور متضاد اثرات ظہور پذیر ہوتے ہیں، مثلاً سنگھیا کی قلیل مقدار مقوی اعصاب ہے لیکن کثیر مقدار مرضی اعصاب اور اسی لیے وہ فالج کا سبب بن سکتی ہے، پس ہماری زیر بحث لذت بھی بعض حیثیات سے ادویہ کے مماثل ہے، اس لیے کہ اس سے بھی ایسے ہی اثرات ظاہر ہوتے ہیں جیسے کہ ادویہ سے مثلاً اس سے تفریح ہوتی ہے، دومان خون تیز ہو جاتا ہے، اعصاب میں ایک طرح کی چسپی محسوس ہونے لگتی ہے، جسم میں قوت کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے اس کی زیادتی اور افراط سے بھی وہی اثرات ظاہر ہوں گے جو دواؤں کی مفرط مقداروں سے حاصل ہوتے ہیں، مثلاً بجائے تفریح کے انقباض، دومان خون کی تنری کے بجائے اس کی سستی اعصاب میں متزعجی کی کیفیت، اور جسم میں ضعف کا احساس وغیرہ وغیرہ اور ظاہر ہے کہ یہ سب امور موجب ہیں اس افراط لذت سے الم واذیت کا پیدا ہونا ایک واقعہ ہے جو روزمرہ مشاہدہ میں آ سکتا ہے۔

لہذا جسمانی لذت سے مراد جبرہ لذت جو جس کا اثر جسم پر پڑتا ہو خواہ وہ اس ظاہرہ کے ذریعہ سے اس کا حصول ہو یا نہ ہو مثلاً کسی دوست کے تصور سے جو لذت حاصل ہوتی ہو وہ بھی اس لحاظ سے جسمانی ہی لذت ہے۔

افراط لذت سے علی سبیل البدایت و قسم کے اثر مرتب ہوتے ہیں۔ کبھی تو اس کی وجہ سے طبیعت اس لذیذ شے سے سیر ہو جاتی ہے اور پھر اس کی خواہش ہی انسان میں سے مفقود ہو جاتی ہے بلکہ انسان کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے (یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خواہش ہی درحقیقت لذت کا حقیقی سرچشمہ ہے) پس ایسی صورت میں خلاف خواہش ہونے کی وجہ سے انسان اس سے لذت کے بجائے اذیت اٹھاتا ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عطر کے کارخانوں میں کام کرنے والے خوشبو کے لطف سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف بسا اوقات افراط لذت سے انسان کی خواہش حدود سے تجاوز کر کے ہوس کے درجہ پر بھی پہنچ جاتی ہے، اور اس ہوس کی تسکین پھر محال ہو جاتی ہے اس لیے انسان زیادہ تر زیادہ لذت حاصل کرنے کے باوجود دل میں مزید کا نعرہ لگاتا رہتا ہے اسی حالت میں وہ ہمیشہ کلفت مصیبت ہی میں مبتلا رہتا ہے اور ہمیشہ کیلیے قلب کا سکون و اطمینان کھو بیٹھتا ہے، اور نہ صرف اس لذت سے بلکہ بسا اوقات زندگی کے کل لذائذ سے آخر کار محروم ہو جاتا ہے، یہاں مثال میں دولت کے حریفوں کی کیفیت پیش کی جاتی ہے، گشتی دیوی کے ان بھاری پل کو آپ اکثر اسی ہتسقا میں مبتلا پائینگے۔

اوپر کے سطور میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ تحصیل لذت کے بارے میں انسان آزاد نہیں چھوڑا جاسکتا بلکہ اس کے اوپر عقلاً کچھ پابندیاں عائد ہونا لازمی ہیں، اور چونکہ انہار لذت جمال بھی تجدید لذت ہی کا نام ہے جو ایک نوع کی تحصیل ہے اس لیے اس کو بھی آزاد نہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ ان پابندیوں کی نوعیت کیا ہونا چاہیے؟ یعنی وہ قوانین کون سے ہیں جن کے ماتحت انسانی طبیعت و فطرت کے افع و انفعوں مطابق امور کو انجام پانا چاہیے؟

یہ چیز بھی اوپر ہی کے سطور سے واضح ہو گئی ہوگی کہ ہر لذت کے مابین ثلاثہ افراط تفریط اور توسط میں صرف درجہ توسط ہی جائز اور مستحسن کہا جاسکتا ہے۔ مگر ہر لذت کیلیے یہ درجات حد امکانہ نوعیت رکھتے ہیں یعنی کسی لذت میں درجہ توسط کوئی ہوگا اور کسی میں کوئی اور اس لیے ہر نوع کے لذائذ کیلیے ایک ہی کلیہ قائم کرنا دشوار ہے۔ یہاں ہمارے ہمارے تصور کے متعلق



بحث کرنا اس لئے اسی کے متعلق حدود کی کچھ توضیح کرتے ہیں۔ اور سہولت فہم کیلئے مناسب ہو کہ ہم پہلے تصویر ہی کی تقسیم کر لیں۔ یعنی جاندار اشیا کی تصاویر اور بیجان اشیا کی تصاویر پر الگ الگ بحث کریں۔

تصویر کی پہلی قسم | تصویر کی پہلی قسم یعنی جاندار اشیا کی تصاویر سے جو لذت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ عرض  
جاندار اشیا کی تصاویر کیا جا چکا ہے کیونکہ وہ برجہ ناقص ہونے کے ہیجان آمیز ہوتی ہے اس لیے ناقص جذبہ  
و خیالات میں وہ ایک زبردست ہیجان اور اعصاب میں ایک طوفانی متوجہ تو پیدا کر دیتی ہے اور  
لیکن اس طوفان کے سکون کا سامان نہیں بہم پہنچا سکتی جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس ناقص و  
نامتتام لذت کے حصول سے اور اس کی بے مقصد ہیجان خیزی کی وجہ سے اعصاب میں ضعف  
خیالات میں پراگندگی قوت میں کمزوری، ذہن میں انتشار اور جذبات میں سرعت اشتعال کے  
امر میں نفسانی و جسمانی کا پیدا ہونا لازمی ہے تجربہ بھی اس واقعہ کی شہادت دیتا ہے۔ ہمارے  
نوجوانوں میں تصویر کی کثرت اشاعت کے بعد سے جو ذہنی، نفسانی، اخلاقی و جسمی کمزوریاں پیدا  
ہو گئی ہیں۔ ان کا عشر عشر بھی ہمارے بڑھوں میں (باوجود پیرائے سالی) نہیں نظر آتا ہے، ان تصاویر  
سے متناؤں اور خواہشوں کا ایک سیلاب اُٹھتا ہے لیکن ان کی کامیابی کی پھر کوئی صورت  
نہیں غل سکتی اس لیے اس نا کامی سے انسان کو بس تکلیف و اذیت ہی پہنچتی ہے جس کے معنی  
یہ ہیں کہ اس قسم کی تصویروں سے لذت حاصل کرنا یا اظہار لذت کی صورت میں اس لذت کی تجدید  
کرنا تحصیل لذت کا مرتبہ افراط ہے جو انسان کے قوائے ذہنی و دماغی پر مضرت و تباہ کن اثر ڈالتا ہے نیز اس  
قسم کی تصویروں سے زیادہ بھڑکی، یا تو انسان کی اس خواہش مشاہدہ جمال کو حرص و ہوس کے  
وجہ پر پہنچا دیتی ہے جس سے انسان غم بھرنا کامی و نامرادی کی تکلیف ہی تکلیف اٹھاتا رہتا ہے  
اور یا ان میں سے اس احساس ہی کو مفقود کر دیتی ہے جو انسان کیلئے ایک بہت بڑا نقصان اور  
اشتبہ قتلے کی ایک نعمت کا کفان ہے۔

لیکن بے جان اشیا کی تصاویر سے یہ اثرات مرتب نہیں ہوتے اس لیے کہ اس کی  
لذت بھی باجمہ ناقص ہوتی ہو مگر ان ہیجان انگیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس سے کامل لذت  
حاصل کرنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ مثلاً ایک دخت کی تصویر دیکھ کر اسے دل میں زیادہ سے زیادہ

جو متنا پیدا ہو سکتی ہو وہ یہ ہی ہو کہ ہم اسے دیکھیں اور یہ عموماً بہ آسانی ممکن ہوتا ہو، حالانکہ یہ متنا بھی عموماً نہیں ہوتی اس لیے کہ بے جان اشیاء کی تصاویر میں عموماً جو جمال ہوتا ہو وہ خود ان اشیاء میں اتنا نہیں ہوتا نیز بے جان اشیاء کے ساتھ ہماری خواہشوں کی بہت کم تعداد متعلق ہوتی ہو اس سے معلوم ہوا کہ بے جان اشیاء کی تصاویر کو بھی ممنوع قرار دے دینا اس التذاذ کا مرتبہ تقریباً ہو جس سے غذا و فطری ذوق کے مردہ ہو جانے کا اندیشہ ہو،

بہر حال عقل و حکمت کا اقتضا ہو کہ ذی روح اشیاء کی تصاویر سے تو انسان کو بالکل روک ہی دیا جائے۔ یعنی ان کا بنانا قطعاً ممنوع ہوتا تاکہ اس کے مہلک اثرات سے انسان محفوظ رہے۔ لیکن غیر ذی روح اشیاء کی تصاویر کا بنانا اس کے لیے جائز ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عطائی کی ذوق کی نعمت بیکار و ضائع نہ ہو، نیز جو دوسرے فوائد اس سے انسان اٹھا سکتا ہو ان سے بھی محروم نہ رہے۔ یہی مرتبہ توسط اور مفید و بے خطر راستہ ہو۔

اب دیکھیے کہ شریعت اسلامیہ نے انسان کو بعینہ یہی حکیمانہ تعلیم دی ہو۔ یعنی اس نے ذی روح اشیاء کی تصاویر کو تو ممنوع اور حرام قرار دیا اور غیر ذی روح اشیاء کی تصاویر کو جائز اور مباح کر دیا اور انسانوں کو موقع دیا کہ وہ اس کے فوائد اور منافع سے مستمتع ہوں تصویر کے بارے میں ذی روح اور غیر ذی روح اشیاء کا یہی وہ فرق ہو جو ذیل کی حدیث سے معلوم ہوتا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ میں آپ کے پاس کل شب بھی آیا تھا لیکن تین باتوں کی وجہ سے گھر میں داخل نہیں ہو سکا (کیونکہ یہ کہ) دروازے پر تصویریں تھیں (دوسرے) مکان کے اندر جو پردہ تھا اس میں بھی تصویریں تھیں (تیسرے) گھر میں ایک کتا بھی تھا (تو آپ یہ کیجئے) کہ جو تصویر گھر کے دروازے پر

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرئیل (علیہ السلام) قال اتیتک البارحة فلم یمنعنی ان اکون دخلت الا انہ کان علی الباب تماثل وکان فی البیت قمار مسترفیہ تماثل وکان فی البیت کلب فمرر اس التمثال الذی علی باب البیت فیقطع فیصیر کھیمۃ الشجرۃ و مربا الستر فلیقطع لیلجیل



وساد تین منبوذ تین قوطان و مریا  
لکلب فلیخرج فضل رسول الله صلی الله علیه وسلم  
(شکوۃ بوالہ ترمذی ابوداؤد)

ہو اس کا سر کٹوا دیجیے تاکہ کبھی مل نہ دے  
ہو جائے (جاندار کی نہ ہے) اور کھک اند  
جو پردہ ہو اس کے کھڑے کر داکر اس کے  
گدے بنو ایسے جو زمین پر رہیں اور پیروں کے نیچے آئیں۔ اور کتے کو نکلو، کیجیے۔ چنانچہ  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔

اس حدیث سے جاندار اشیا کی تصویر کی حرمت نیز جاندار اور بیجان اشیا کی تصاویر کا  
دونوں باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جاندار اشیا کی تصویر بنانے والے  
کیلئے کس قدر سخت وعید ہے۔

عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشد الناس عذابا يوم  
القيامة الذين يصاھون بخلق الله -  
(شکوۃ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی  
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب  
زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ  
تعالیٰ کی (صفت) خلق سے مماثلت پیدا کرنا

چاہتے ہیں (یا مخلوق اپنی کے مثل چیز بنانا چاہتے ہیں)

واضح رہے کہ تصویر کی قباحت و شاعت اور ذی روح و غیر ذی روح کے متعلق جو بحث  
اوپر کی گئی ہو اس کی حیثیت بس حکم شرعی کی حکمت کی حدود نہ مومن کیلئے اہل چیز تو اللہ رسول کا حکم ہی ہے۔

اس سلسلہ صفحہ ۸۰ بہر حال کتاب ایک ایک مقصد سمجھتی ہو اور اپنے اہل ایسی مقصد میں ہمارے نزدیک پوری طرح  
کامیاب ہو، آخر میں مولانا کی خدمت میں بدیہ تہر یک پیش کرتے ہوئے ان سے اور ان کے تمام اہل مصفیوں سے  
جو مدارس اسلامیہ میں صالح انقلاب پیدا کرنے کے خواہشمند ہیں یہ عرض کرنا کہ آپ حضرات جمود اور عقلی تعجب کی تیغ  
سے واقف ہیں، جمود کی کرٹیاں فٹا نہیں ڈٹ جائیں، گمراہی اندر اندر آگ لگ جائے اور بہت باروں  
کو بیانی کا پوری طرح احساس ہو نیز صلاح کا ابتدائی عمل بھی شروع ہو چکا ہو

تعلیم نہ ہو کہ بہت دور ہیں ابھی باقی  
نئے ستاروں سے خالی نہیں ہے کہ

اور مدارس غیبیہ کے بار باب حل و عقدت صرف اتنی بات کہ  
انجام خود ہو بے حضوری : ہر شے نہ رنگ کر دوزی :  
دل و رخ محمدی بند : : اک پور علی زبوعی چند :

# مختارات پڑھکر

(از جناب مولانا ابوسعید خلیل احسن صاحب علم فی حق صاحب اعوان علی)

[ہمارے محترم دوست مولانا سید ابوالحسن علی ندوی (مصنف "سیرت سید احمد شہید") کی کتاب "مختارات" عرصہ ہوا کہ ریویو کیلئے دفتر الفرقان میں پہنچ گئی تھی لیکن اس وقت سے اب تک الفرقان میں کتابوں پر ریویو کی فہرست ہی نہیں آئی ہے اس لیے ابھی تک یہ فرصت ادا نہیں کیا جاسکا۔ ہمارے فاضل دوست مولانا خلیل احسن صاحب "مختارات" پڑھکر اس کے متعلق اپنے "اثرات" کو عالمہ شکر کیا ہے اور اشاعت کیلئے الفرقان میں بھیجا ہے۔ چونکہ اس کتاب کے متعلق اس عاجز کی رائے بھی قریب قریب یہی ہے اس لیے مولانا صاحب کے یہ اثرات شائع کیے جا رہے ہیں: ناظرین کرام اس کی کو فرقان کے ریویو کے قایم مقام سمجھ لیں۔ مدیر]

جب تک زندگی کے حقائق پہ ہونظر تیرا زجاج ہونہ سکے گا حریف سنگ  
یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ علماء کا مقصد آفرینش امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں اور یہ وہ پیغمبرانہ فریضہ ہے جس کے لیے شوخ مذہبی لنگ بڑھتا ہوا ذوق و شوق بے باغ سیرت اعلیٰ گیر کٹر بلندی ہمت، استغناء خود داری، نراہمت نفس اور نراہمت فکر عناصر جہرہ کی حیثیت رکھتے ہیں اس وقت دنیا میں ہول و نظریات کی شدید جنگ ہوتی ہے اور قبل قریب میں اس سے زیادہ سخت معرکے اس طائفہ کو اترنا اور اپنے ہول منوانا ہیں اگر اس وقت کسی بھی غفلت برتی گئی تو یقیناً تاریخ ہمیں اوس میل و درپچھے پھینک دے گی۔

قہر ہر تھوڑی سی غفلت بھی طبعی عیش میں  
انگھ بھگتی تیس کی اور سامنے محل نہ تھا  
یہی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ زبان و ادب کو کسی تمدن کی تعمیر و تشکیل میں بڑا مقام حاصل ہے۔ آپ دنیا کی کافی تاریخی تاریخ پڑھ جائے آپ پر حقیقت چھیں جسے منکشف ہو جائیگی کہ صلاح لٹریچر ہمیشہ صلاح افراد کی تخلیق کر آیا ہے اور فساد



ادبی سرمایہ بہت تیزی کے ساتھ مگر غیر محسوس طور پر قوم کے افراد میں بے شمار اخلاقی معائب اور ذہنی قتل پیدا کر کے اس کی اجتماعی زندگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیتا ہے،

پھر کون نہیں جانتا کہ سچے سیرت اور عمدہ کیرکٹر پیدا کرنے کا ایک بڑا اور اہم ذریعہ تعلیم ہی اسی تعلیم اور نصاب تعلیم کا مسئلہ زندہ قوموں کی نظریں بڑی اہمیت رکھتا ہے ان کے اہل علم مفکرین برسوں کے طویل غور و فکر کے بعد ایسا نصاب تعلیم بناتے ہیں جو نئی نسل میں زندگی کی روح پھونکا اور عمل کی قوت پیدا کرتا ہے، مگر نسبتی سے یہ مسئلہ دوسروں کے یہاں جتنا اہم ہے، ہمارے یہاں اتنا ہی غیر اہم اور ناقابل التفات بنا ہوا ہے، بہت سے روزنامہ علماء اور صحابہ رائے مدت سے چنچ رہے ہیں مگر ہنوز ان کی آواز صدابہ صحر اور اجنبی ہی ہے، لیکن میں اس حقیقت پر غیر متزلزل یقین رکھتا ہوں کہ یہ ہلکی آواز جسے آج کوئی نہیں سنتا، کل اس میں اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ اس سے ہماری پوری علمی فضا گرجنے لگے گی، ٹیونس کے مشہور لیڈر کو اکبری کی یہ بات بھی بھولے "صبحۃ فی وادٍ لئن ذہبت بہا السرايح الیوم لثفاہبن غداً بالاولیاد"

ہمارے مدارس کا نصاب تعلیم مجموعی طور پر ناقص ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ وہ تربیت کا محتاج ہے یا تعین ہوگا اس پر اس مختصر فرصت میں مجھے کلام کرنا نہیں ہوگا اس کے خاص ادبی شعبے کے متعلق یہاں مجھے عرض کرنا ضروری ہے کہ خصوصیت کے ساتھ وہ بچہ ناقص ہو اور اس کی اصلاح کی طرف فوری توجہ کرنا لازماً ضروری ہے جو لوگ "ادب برائے ادب" کا نظریہ رکھتے ہیں، ممکن ہو انھیں اس میں کوئی خامی نظر نہ آتی ہو، لیکن ہمارا نظریہ "عوب برائے اسلام" اور "ہر فن برائے اسلام" کا ہے، وہ ادب یا کوئی دوسرا فن جس کا بہا و ہوا کی طرف نہ ہو، ہماری ادنیٰ توجہ کا بھی مستحق نہیں۔

## نقحۃ الیمین "مقامات حریری"

ہمارے سامنے ادب النثر کے سلسلہ میں سب سے پہلی کتاب نقحۃ الیمین آتی ہے، جاننے کی چیز ہے کہ یہ کتاب ایک انگریز پرنسپل کی سرپرستی میں لکھی گئی ہے، پھر اس کتاب کے مصنف خیرے شیعی ہیں انہیں کہا جاسکتا کہ چھٹن اتفاق اور سورا انتخاب ہی کا نتیجہ ہے یا ان بزرگوار نے کسی خاص اور گہرے مقصد کے پیش نظر اس میں ایسی جاسوز کہانیاں درج کی ہیں جن کو پڑھ کر عباسی سلاطین کی زندگی کا نہایت مکروہ اور گھناؤنا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے جیسا کہ سلاطین چاہے کتنے ہی بڑے ہوں مگر وہ امتداد دیتے بٹھے پھر بھی نہیں جتے کہ چند تاریخی حوالے و اسباب کی



باشندگی کی نظر میں ہے۔ جسے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ محشی بہ حاشیہ نیفہ کتاب حسین حنی وغیرہ میلا  
 کے عجیب عجیبے بیان کیے گئے ہیں کیا اس قابل ہو کہ اس کو ادب اسلامی میں شمار کیا جائے؟ اور وہ بھی نوعی میں ہو کہ  
 ہاتھ میں لیا جائے اس کے بعد سارے سامنے نثری دوسری کتاب مقامات آتی ہے، یہاں پر سب سے اہم اور قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ  
 تعلیمی نقطہ نگاہ سے نفع کے بعد اسے پڑھنا بالکل ایسا ہی ہو جیسا کہ کسی مکتب کے درجہ دوم کے طالب علم کو دیوان غالب  
 گلزار ہستاں پڑھنے والے طالب علم کو قصائد بدیع پڑھانا، دوسری بات یہ ہے کہ بلاشبہ اس کتاب کے پڑھنے سے لغات غریبہ کا ایک  
 خزانہ ہمارے ہاتھ آتا ہے مگر سوچنا چاہیے کہ ہر کتاب ہمارے ہلاکت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس کی طرف فیصلہ ال نظر کے ہوتے  
 ہیں ہو کہ وہ اس نفع قلیل کے بدلے اس خلاق ضرر کثیر کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں یا نہیں! آخر صبح العرب العجمی صلی اللہ  
 علیہ وسلم کا وہ پاک شجرہ ادب جس سے بلاغت کی نہر بھیجی جاتی ہے جس کے خوشہ چیں مقامات اور امت تمام ادباء میں لکھا جاتا ہے  
 کیا غفار رشیدی اور سکر بابا بلاغت کے خطبے اور تحریریں تلے پڑھیں ان میں اگر لڑکچاہانہ انتخاب ہو جائے تو کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی نفع رہتا ہے؟  
 بلاشبہ ہمارے مدارس عربیہ اسلامی تہذیب کے مضبوطی کے لیے ان ہی کے ساتھ ہماری ثقافتی زندگی کو بہتہ پہنچانے کی ضرورت ہے  
 کرنے کی ساری ضروری چیزیں حاصل ہونی چاہیے اگر ان مدارس نے اپنی اس بھاری ذمہ داری کو محسوس کیا تو آئندہ ہمارا تمدنی و ثقافتی  
 مستقبل حد درجہ تاریک و جاہل گاہ کے چند سال پہلے حضرت لانا اعزاز علی حسبانے نفع العرب لکھ کر اس سلسلہ کی ایک تہذیب  
 کو پورا کیا تھا اب دوسری کتاب لانا سید ابوسعید بن علی بن ابی حمزہ کے اختصار سے آتی ہے واقعہ یہ ہے کہ جس طرح نفع العرب نفع امین کیلئے  
 بلال بن رباح علیہ السلام کی طرح نفع العرب کے بعد طلبہ کیلئے مختارات عربیہ عربیہ لکھ کر مولانا علی محمد اور طلبہ نور محمد کے ہاتھ میں پہنچانے کی کتاب  
 لکھ کر اس تعلیمی ضرورت کو پورا کر دیا ہے بلاشبہ یہ کتاب ان تمام نقائص سے بالکل پاک ہے جو ہماری مروجہ نثر کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں  
 اس میں برسات سے آج تک کے تقریباً ہر دور کے ادب عربی کے نمونے پیش کیے گئے ہیں، تاریخ ادب کے طلبہ  
 جانتے ہیں کہ جاہلی نثر میں تفلیک حمل اور بے ربطی معنی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو قصداً نظر انداز  
 کر کے "عجازی نثر" سے ابتداء کی گئی ہے، اس کتاب کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کسی زمانہ کا کوئی  
 ایسا ادیب اس سے نہیں رہ گیا جو کسی جدید اسلوب کا موجد ہوا ہو، کتاب کو غور سے پڑھنے سے معلوم ہوتا  
 ہے کہ جامع اپنے مختارات کے ذریعہ طلبہ کو ایک خاص مقصد کیلئے تیار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مقصد وہی  
 ہے جو مسلمان بالخصوص علماء دین کا مقصد حیات ہے یعنی دعوت دین اور خدمت اسلام اس دعوت و  
 خدمت کیلئے جس سیرت، ذوق عمل، سند و رد، جس نیت اور سرفروشی کی ضرورت ہے مولانا علی بھی  
 اوصاف ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ کتاب کے ابتدائی عنوانوں ہی سے پتہ چلتا ہے یہی وہ بقیہ کیونہی ہے



مسئلہ علم غیب کی فیصلہ کن مناظرہ | ایسا والی (پیش)  
 کے اس معرکہ الکار مناظرہ کی مکمل روداد جو محترم غیب پر ذی انجہ  
 ۱۳۰۵ھ عجمی میں ہوا تھا اس موضوع پر اس مکمل مناظرہ  
 نہ اس سے پہلے کہیں ہوا اور نہ غالباً آئندہ ہو۔ اس مناظرہ کی حقیقت  
 اس بحث کو پیغمبر کیلئے ختم کر دیا اہل بعثت کے تمام دلائل کے جوابات  
 اور اہل سنت کے بے شمار جواب دلائل آپ اس میں خاصہ فرمائے  
 ہیں یہ پورا مناظرہ مجلس مناظرہ ہی میں ایک نو و نو نویں اور مختصر نو نویں  
 کی خاص کوشش سے قلمبند کر لیا گیا تھا، آپ کو اس کے مطالعہ  
 میں مناظرہ ہی کا لطف

آء کا قیمت قسم اول ۸  
رعایتی ۶ قسم دوم ۶  
رعایتی ۵  
ہدایت بانی ایسی

روماد  
 منظرہ کیا۔ یہ اس علم الشان  
 تحریری اور تقریری منظرہ  
 کی روماد ہی جو تمام بحرین  
 کی تقریری بحث پر اور مرسلہ  
 بحرری میں صوبہ بہائے ہو  
 شہر علیا میں دن نوشتہ ہو  
 تمام عجیب و غریب تحقیقات  
 پر حاوی ہر خفایت۔ و غنی  
 قیمت ہر رعایت ہر  
 مقامع الحیدر اس  
 سال

میں تحریکِ رضا خانیت کی  
نامیخ اور اس کے اغراض  
و مقاصد پر روشنی ڈالی گئی  
ہے اور رضا خانیوں کے ان  
میں اعتراضوں کا جواب  
دیا گیا ہے جو اس کا بطلان و تردید  
پر کیے جاتے ہیں نیز رضا خانانہ  
مذہب کا عبرت انگیز و کھوپ  
ٹوٹو خود رضا خانانہ لٹریچر ہے  
اس موضوع پر ایسی کثیر  
صفحات کا غذا اعلیٰ قیمت

نئے مجد و کانیا اب  
بریلوی کا نادان دوسرے

مکتبہ نفوس کی بعض خاص اصلاحی کتابیں

نماز اور خطبہ کی زبان | نماز و خطبہ کے عربی زبان ہی میں ہونے کے عقلی نقلی  
وجوہات اور اس کی سیاسی حکمتیں اس رسالہ میں بیان کی گئی ہیں نئی روشنی  
کے حضرات بھی اس سے اطمینان حاصل کر سکتے ہیں قیمت ۴۰ روپائی اور  
نہدن اسلام کا پیغام | یہ مولانا عبدالمجید دیابادی کی لکھے اور پیش کردہ  
بیسویں صدی کی دنیا کا نام | اس مقالہ پر جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی نبرم تاریخ  
نہدن اسلام کے راویوں پر مبنی تھا قیمت ۴۰ روپائی  
اسلامیت اور مذہب اخلاق | یہ رسالہ ایک باطلہ نظر نگریوں کا مجموعہ ہے  
کی حقیقت اور اس کے نتائج سے واقف ہونے کیلئے بالکل کافی ہے قیمت ۲۰ روپائی  
اشاعت کیلئے صرف ایک آنہ رکھی گئی ہے۔

اسلام کا نظریہ سیاسی | اسلام کے سیاسی نظام پر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا وہ بصیرت افروز مقالہ جو جس میں اسلامی سیاست کے بنیادی اصول کتاب سنت کی روشنی میں پیش کیے گئے ہیں قیمت ۳ روپے ۲۰

اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے؟ یہ بھی مولانا مودودی کی ایک

آخر مقالہ جو قابل دیدی قیمت ۳ روپے ۲۰

جدید تعلیم اور علماء کرام اس بہتہ ان کی دلیل تزدیکہ علماء نے جدید تعلیم  
اور تجربات نیز خود جدید تعلیم کے تجربہ کاروں کے بیانات سے اس حقیقت کا  
دفن نمونہ کہ علماء نے جو بالکلیسی اب سے ساٹھ سال پہلے اس بارہ میں خطا  
کی تھی وہی صحیح تھی۔ قیمت ۳۰ روپائی ۲۰

پیش کیا گیا ہے یقین ہے کہ آپ نے  
بملاحظہ فرمائی ہوگی شجاعت سو  
ت ۲ نہایت دلچسپ اور قابل دید کتاب  
ان پر قیمت ۱۰ روپائی  
۱۱ مضمون ہمارے ظاہر کی قیمت ۱۰ روپائی

فتح بریلی کا دلکش نظارہ | یہ مرکز بدعت بریلی کا سرعزیز  
منظرہ کی شکل روکھا دے جو محرم صوفیہ میں اہل بدعت کے مدبر  
جامعہ بنو یہیں ہوا تھا، باقی مناظر نے جو بریلی ہی کے باشندے تھے  
اہل سنت کے حق پر زبردست فیصلہ دیا جو وہ بھی آخر میں حق پر  
شیخات مدظلہ کیہ ۱۳۶۶ ہجری قمریہ قیمت رقم اول ۷۰۰ روپائی ۶۰

تخریری مناظره  
 این میں سب کو ایک دعوت کے لئے مشہور اختتامی  
 مسئلوں کے حل کے لئے ایک کمیٹی کے راجائی  
 کو الف بی بی

حاصلِ صلاحی لہا ہیں  
 میں مولوی شمس علی وغیرہ  
 رضا خانی مولویوں کی نفاق پر  
 شہرہ نام مسلمانانِ سب کی  
 بہ اصرار استرعاذِ جہاد کے  
 لیے حضرت مدیرِ لہرقان  
 کا سفرِ سیدی اور اس کے  
 کوائف و حالات قیمت ۲

۱۔ رعایتی  
جہنم کی بشارت!  
"قبل کان بنی" کی  
طرف سے ایک رسالہ بنام  
"موت کا پیغام" شائع ہوا

سیاسی نظام پر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی  
 کی سیاست کے بنیادی اصول کتاب  
 سیاست ۳ رعایتی ۲۰  
 وقتی ہے؟ یہ بھی مولانا مودودی کی ایک  
 کتاب کی مدخل تریزیکہ علماء نے جدید تعلیم  
 قرار دے کر مسلمانوں کو تنقید سے روکا  
 روں کے بیانات سے اس حقیقت کا  
 سے ساٹھ سال پہلے اس بارہ میں خطا  
 رعایتی ۲۰

بڑی دلچسپ اور شیر لطف کتاب ہے عرصہ سے نایاب ہو گئی تھی  
ابھی ابھی چھپوانی تھی تو بچے اور خوب منہ سے اور سبق حاصل ہو  
قیمت ایک آنہ رعایتی نہ  
الکوب الیمانی اس کار و عمل ثبوت کہ کمال صاحب بریلوی  
کے قوت سے ان کو کسی متفقہ کا نکل بھی نہ  
نہیں ہو سکتا قیمت ۲۰ رعایتی ۱۰ قسم دوم ۱۰ رعایتی ۵



# شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب کا دو سہرا کتابی ایڈیشن

## باضافات جدیدہ و ترمیمات مفیدہ

جس کی تیاری میں ادارۃ الفرقان کے علاوہ حضرت مولانا سندھی علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا سید مناظر حسن گیلانی، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی جیسے متعدد مشاہیر اہل علم و ممتاز ارباب تحقیق نے بھی خاص حصہ لیا ہے اور جس کو بلا مبالغہ بہ حاضہ کا بے نظیر علمی شاہکار کہا جاسکتا ہے، افادیت، مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ پہلا ایڈیشن صرف چند روز میں ختم ہو گیا تھا۔

سارے تین سو عنوانات

جامعیت و ہمگیری کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ مختلف قسم کے مذہبی و سیاسی اور علمی و تاریخی مباحث کے متعلق اس میں قریباً سارے تین سو عنوانات ہیں جن کے تحت حضرت شاہ ولی اللہ کے ارشادات اور طریق عمل کی روشنی میں بحث لکھی ہے یہاں صرف چند خاص اصولی مضامین کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

۱۔ تجدید دین کی حقیقت، مقام مجددیت کی تشریح اور مجددین کے خصائص۔ تاریخ اسلام کے مشہور مجددین حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید کے عہد ہدی کارناموں پر مفصل تبصرہ اور دور حاضر میں تجدید دین و احیاء ملت کا نقشہ اور اس کی ضرورتیں،

۲۔ ہندوستان میں اسلام کے داخلہ سے عہد غلامگیری تک کی پوری دینی تاریخ کے بارے میں اس سفر پرانی میں کہا گیا گزرا۔

۳۔ غازی عالمگیری کی وفات سے سلطنت غلیہ کے سقوط، انگریزوں کے تسلط اور پھر پھر پھر شہید کی تحریک جہاد تک کے حالات پر تبصرہ یعنی سکھ تحریک، مرہٹہ گرو، نادر شاہ درانی کی خونریزی اور احمد شاہ ابدالی کی جنگ کے اسباب و اثرات اور ان تمام سیاسی واقعات سے شاہ ولی اللہ کے تعلقات اور ان انقلابات کے متعلق آپ کے لہجہ بات۔

۴۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی سوانح حیات ان کے آباؤ اجداد اور اساتذہ و شاگرد خاص علاوہ اور اولاد و اجداد کے حالات اور وفات،

۵۔ شاہ صاحب کی علمی عرفانی خصوصیات قرآن و حدیث فقہ اور تصوف متعلق علوم میں آپ کی تجدید یافتہ تشریح کی تائید ندویں

۶۔ دور حاضر کے مسلمانوں کے لیے لائحہ عمل اور صحیح اسلامی انقلاب کا ولی اللہی پروگرام۔

نظمیں اور فوٹو پلاک نیز شاہ صاحب کے متعلق بلند پایہ اور حیران کن نظمیں اور کئی تاریخی تصویروں کے فوٹو نیز آپ کے فرار سے پہلے لکھی گئی تھیں جس کی آخری افادت گاہ ابراہامی مسجد کے فوٹو بھی آپ اس جہان میں ملاحظہ فرمائیں یہ تمام تصاویر اس قسم کا فہرہ ہے جو اولاد و اجداد کے لئے ہے

قسم خاص کا فہرہ ۲ پونڈ ۵۰۰ گرام ۱۰۰ گرام کی صورت میں ملے گا علاوہ ہر گز ۱۰۰ گرام فیروزہ ۱۲ جلد ولی ساخت اپنی شہرہ شہرہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ

(پرنٹر و پبلشر (مولوی) محمد منظور نعمانی نے بریلی کے آکس پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان بریلی سے شائع کیا)